

ம. வ. யு. வேல் ஸ்ரீ

2393

ஒ. 2.

ததஸ்தத்பிரஹ்மணே நம:

ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயம்.

இது

தஞ்சை ஸ்ரீபிரஹ்மநிஷ்டபண்டித

வே. குப்புஸ்வாமிமஹாராஜ்

என்னும் பூர்வாசிரமநாமம்பூண்டிருந்த

ஸ்ரீ வி. பிரஹ்மாநந்தஸ்வாமிகளால்

மொழிபெயர்க்கப்பட்டு

தஞ்சை

ஸ்ரீசங்கராவிலாசகாரநாமந்தீர பிரஸில்,
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

நான்காம் பதிப்பு.

ரு. திரோத்கார்-ஸ்ரீ வைகாசி-மீ.

All rights reserved.

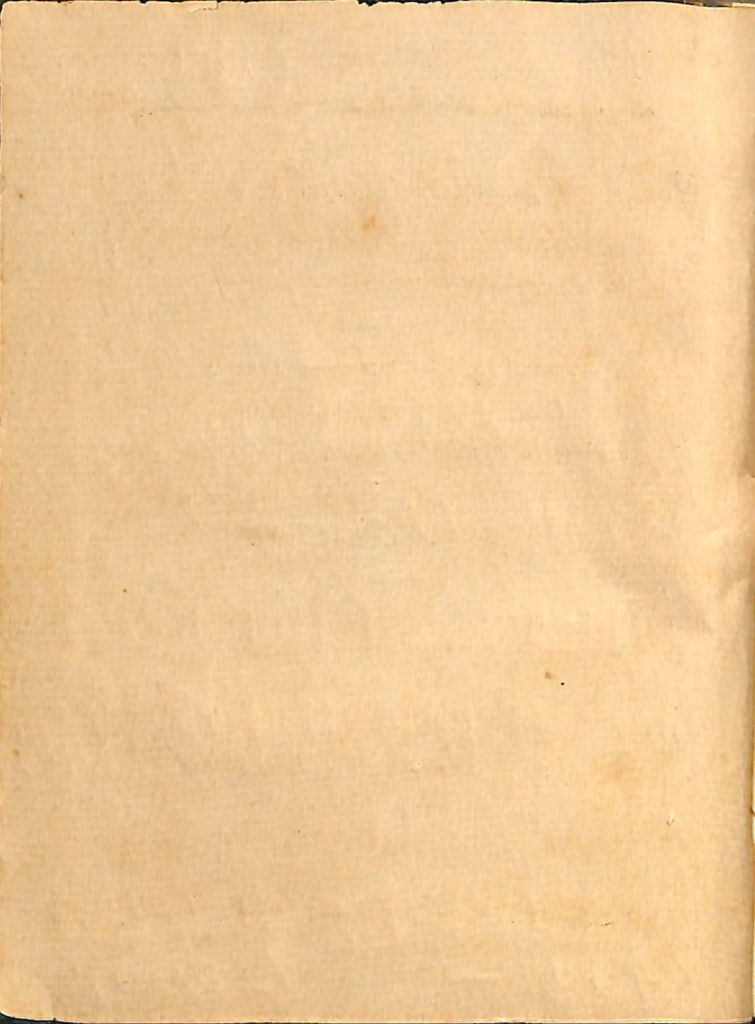
விலை]

1923.

[கூ. கர.

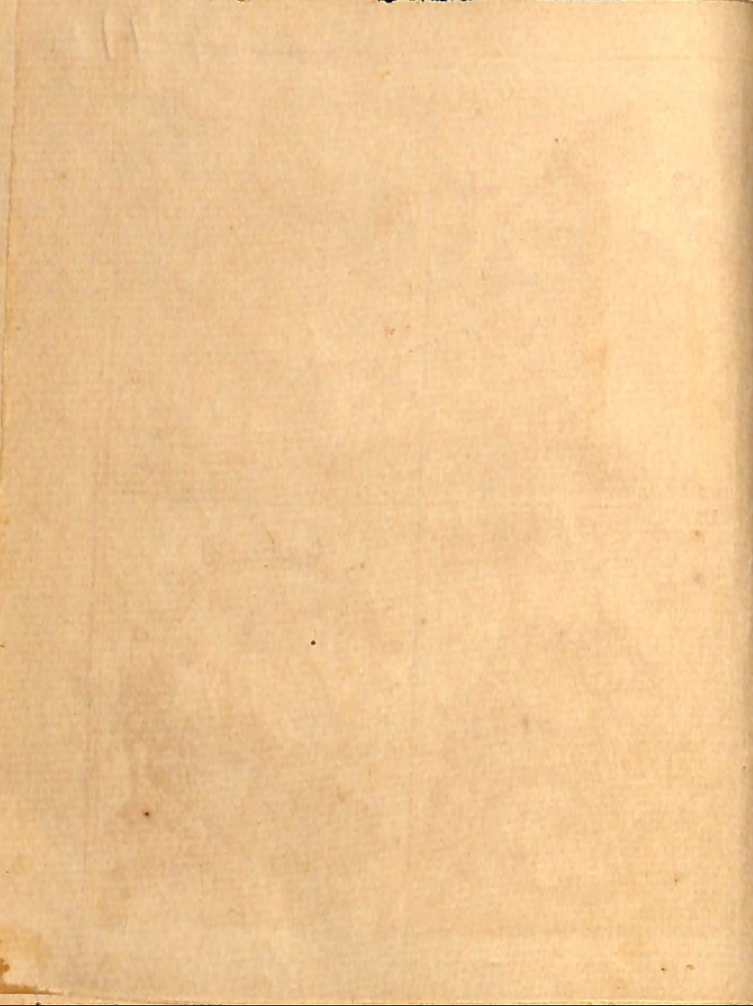
1923

12/2/23

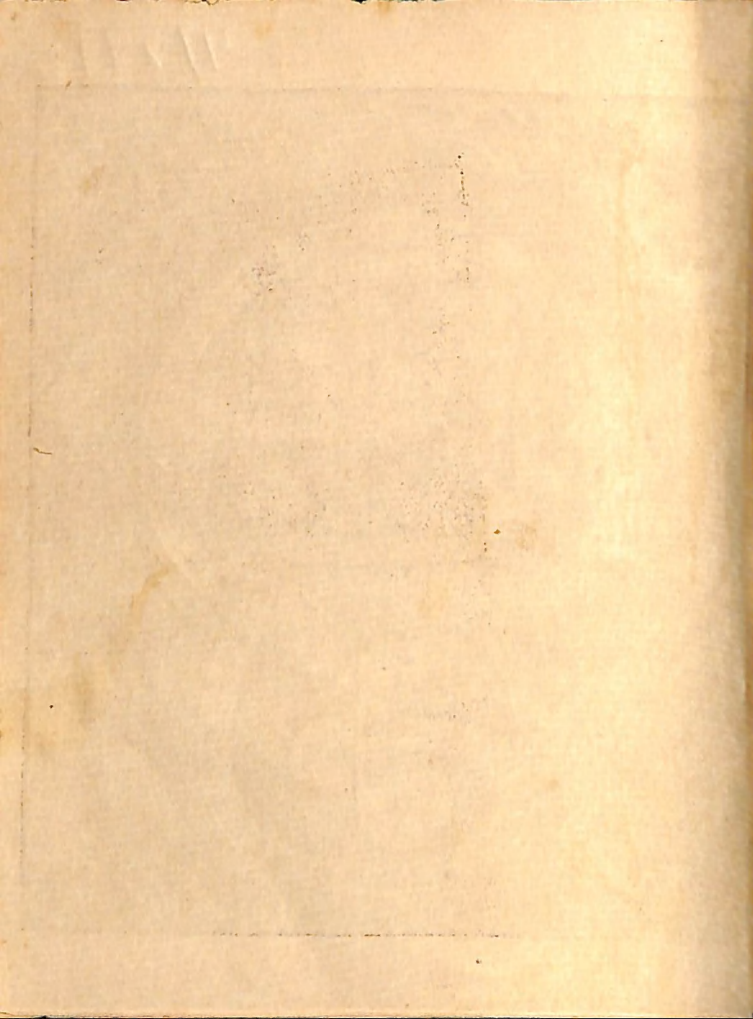

ஓம்கணேசாய நம:

முதற்பதிப்பின் முகவுரை.

எல்லாமதங்களிலும் முதன்மைபெற்று விளங்கும் ஸ்ரீவேதாந்தசித்தாந்தத்தை அறிதற்பொருட்டு, கனிஷ்ட மத்திம அதிகாரிகளுக்காக அநேக சமஸ்கிருத பிராகிருதநூல்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் உள்ளத்தில் விசேஷ சங்கைகளெழும்பாத மந்தமதியுள்ள பரமஆஸ்திகர்களாகிய சித்தசுத்தியுடைய வுத்தம அதிகாரிகளின் பொருட்டுச் சிறிதும், மேன்மையுடையதும், கடினமில்லாததும், விரிந்த வேதாந்தப்பிரக்கிரியைகளுள்ளதுமாகிய ஓர் நூல், தமிழில் இதுகாறும் வெளிப்படவில்லை யென்றுணர்ந்து அவ்வியல்பினதாய் ஹிந்திபாஷையில் மகாத்துமா பிரஹ்மநிஷ்டபண்டித ஸ்ரீபீதாம்பரஜீ அவர்களாற் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதய மென்னுமிந்நூலானது தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. வினாவிடையாகிய இந்நூலிற் கலையெனபெயரிய

பதினாறு பிரகராணங்களிருக்கின்றன. அவற்றிற் கு ஆங்காங்கு டிப்பணி யென்னும் விளக்கவுரையும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் முழுக்ஷாங்களுக்குப் பிர ஹ்மசாக்ஷாத்காரத்தில்மிகவுமுபயோகமுள்ளவை யாவும் சுருக்கமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. கடைசியாகிய பதினாறுவது கலையில் அநேக வேதாந்தபதார்த்தங்களின்பெயர்களும் அவற்றின் சுருக்கமாகிய இலக்ஷணங்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இந்நூலிற் பழகுவோர்களுக்கு மற்றும் பெரிய நூல்களை விசாரிப்பதில் மிக்க திறமையுண்டாகும். வேதாந்தத்தை அப்பியசிக்க ஆரம்பிப்பவர்களுக்கு இந்நூலைப்போல உபகாரமுடையது வேறில்லை. பெரும்பாலும் அப்பியாசிகளை முன்னிட்டும், இதனால் ஹிந்திபாஷையின் நடையும் பழகத்தக்கதாயிருக்கவேண்டு மென்று சிலர் கேட்டுக்கொண்டமையாலும், இது நேரான மொழிபெயர்ப்பாய்மிகவும் எளிதான நடையிற் செய்யப்பட்டது. இந்நூலைப் பிரஹ்மநிஷ்டராகிய குருமுகமாகப்

படிக்கும் அல்லது அதன் பொருளை யுள்ளத்தி
லமைக்கும் முழுக்கூறுக்களின் உள்ள மென்னும்
ஆகாயத்தில் ஞானமென்னும் யௌவனாவஸ்தை
யைப் பூண்ட விசார மென்னும் சந்திரனாதயமா
ய்ச் சந்தேக விபரீதங்களோடு அஞ்ஞானமென்
னு மிருளைத் துறக்கும். இக்காரணத்தாற்றான் இ
தற்கு விசாரசந்திரோதய மென்னும் பெயரிடப்
பட்டது இதன் விஷயம் பின்வரும் அட்டவணை
யிற் காண்க. இதிலேதேனும் எழுத்துப்பிழை
சொற்பிழைக ளிருக்குமாயின் அவற்றைப்பெரி
யோர் “ஜீவர்கள் சுபாவமாகத் தோஷமுடையவர்
களே” என்னும் சுருதியின் கருத்தை யுட்கொ
ண்டவர்களாய்ச் சேர்த்துப் படித்துக்கொள்வார்
களென நம்புகிறேன்.

வி. கு.

தஞ்சாவூர்.

ஸ்ரீ கணேசாய நம:

இரண்டாம்பதிப்பின் முகவுரை.

இந்நூல் முமுக்ஷு-க்களுக்கு அத்தியந்தம் உபயோகமுள்ளதெனக் கருதி முன்பதிப்பை விட இப்பதிப்பில் அநேகம் பதங்களுக்குத் தெளிவாய் உரை பெழுதப்பட்டிருப்பதும் தவிர பூரீபீதாம்பரஜீ அவர்களது சு-வது பதிப்பில் மூலத்திலும் டிப்பணியிலும்செய்யப்பட்ட சிலதிருத்தங்களும் இதில் செய்யப்பட்டுள்ளன. அல்லாமலும் மூலத்திலுள்ளதுபோலவே ஒவ்வொருகலையின் ஆரம்பத்திலும் அக்கலையின் அபிப்பிராயம், தாரணையாமாறு நூற்பாவாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றியும் பதினாறுவதுகலையில் முன்னினும் சில அதிகபதார்த்தங்கள் கருதியிலுள்ளபடி சேர்க்கப்பட்டிருக்கின்றன. வேதாந்தாப்பியாசஞ் செய்வோர்கள் மனதில் பிறமத வாதிகளால் கலக்கமுண்டாகாத வண்ணமும், இவ்வேதாந்தப்பிரக்கிரியைகள் முழுவதும் வேதத்திற் சொல்லப்பட்டனவே யல்லாது, ஸ்ரீமத்சங்கர

பகவத்பாதாசாரியர்கள் முதலியோர்களால் கற்பி
க்கப்பட்டனவன் றென்னும் துணிவு பிறக்குமா
றும், ௧௦௮ உபநிஷதங்களினின்றும் ஒவ்வொரு
பிரக்கிரியைக்கும் ஒன்று அல்லது பலசுருதிவா
க்கியங்களைப் பிரமாணமாகக் காட்டி அவற்றிற்
குத்தமிழரையும் இதன் குறிப்புரையில் எழு
தப்பட்டுள்ளது. இதில் வாசிப்பவர்களின் செள
கரியத்தை யுத்தேசித்துப் பிரசங்கங்கள் தக்கபடி
பிரிக்கப்பட்டும், முக்கிய விஷயங்கள் எளிதாய்ப்
புலப்படுமாறு தடிப்பான எழுத்துக்களால் அ
மைக்கப்பட்டு மிருக்கின்றன. இந்நூலில் சொல்
லப்பட்டுள்ள விஷயங்கள் இவை அவை இன்ன
பக்கங்களிலுள வென்று எளிதிலறியுமாறு நூ
ன்முகப்பில் அகராதி விஷய அட்டவணை யொன்
றும், அதனோடு இந்நூலிற் பலவிடங்களில் வந்
துள்ள சுருதிகள் இவை யென்றும் அவை இன்
ன பக்கங்களில் வந்துள்ளனவென்றும் விளக்கத்
தக்க ஓர் அநுக்கிராமணிகையும் அமைக்கப்பட்
டுள்ளன.

வி. கு. தஞ்சாவூர்.

ஸ்ரீகணேசாய நம:

மூன்றும்பதிப்பின் முகவுரை.

இப்பதிப்பில் இரண்டாம்பதிப்பினைவிட அதி
கமாய்ச் சில சுருதிகள் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதோ
டு பலபிரதிகளைக்கொண்டு சுருதிகள் செவ்வை
யாய்த் திருத்தப்பட்டுள்ளன. அன்றியும் சில வி
ஷயங்கள் கூட்டியும் விளக்கியும் திருத்தியும் ஒவ்
வொரு கலைகளின் தலைப்பிலும் குருசிஷ்யவடிவா
கச் சித்திரப்படங்கள் அமைக்கப் பட்டுள்ளன.

வி. கு.

தஞ்சாவூர்.

ஸ்ரீகணேசாய நம:

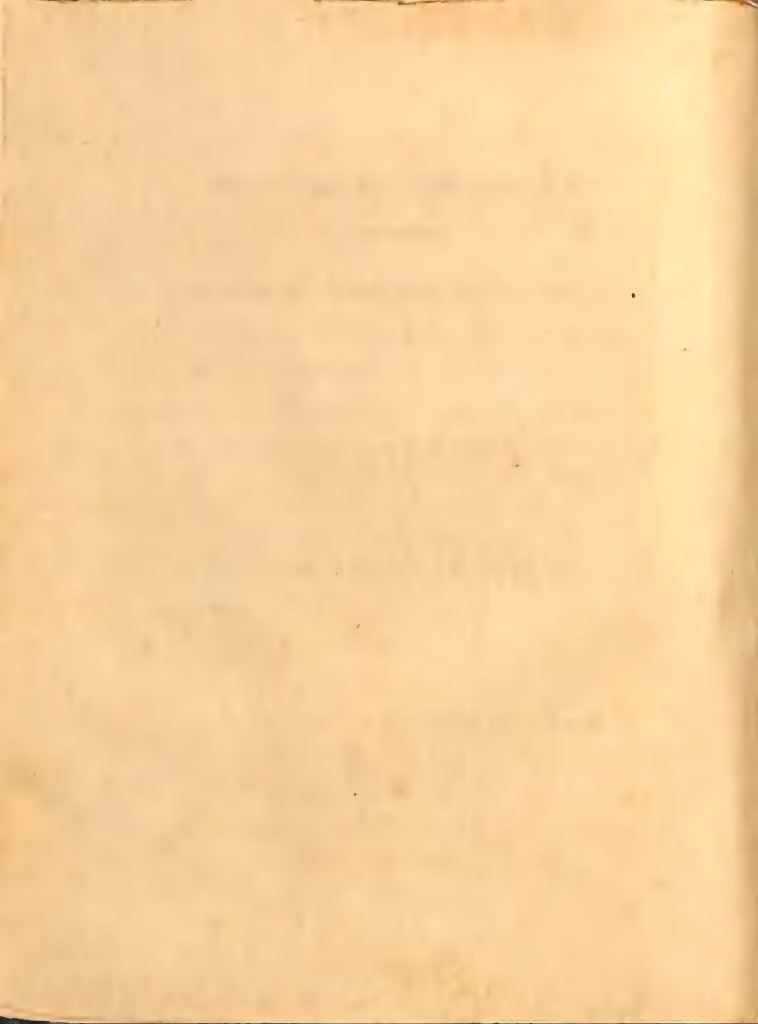
நான்காம்பதிப்பின் முகவுரை.

இப்பதிப்பில் மூன்றாம் பதிப்பில் ஏற்பட்டிருந்த பிழைகளையாவும் திருத்தப்பட்டிருப்பதோடு கைவல்யம் வாசிஷ்டம் வேதாந்தசூடாமணி முதலிய நூல்களில் வாராத சிலவிஷயங்கள் மனனஞ் செய்வதற் கேதுவாகச் செய்யுள் வடிவமாயமைக்கப்பட்டுமுள.

தஞ்சாவூர் ஸ்ரீசங்கரவிலாசசாரதாமந்திர

காரியதரிசி.

இந்நூலில் வரும் சுருதிகளின் அறுக்கிரமணிகை.

உபநிஷதங்களின் பெயர்களும் — பக்கங்களும்.

- க. அத்யாத்யோபநிஷதம்:—௩௬௪-௧௭௪-
௩௨௦-௩௩௩-௩௩௭-௪௪௪.
- உ. அத்வயதாரகஉபநிஷதம்:—௧௩.
- க. அந்நபூர்ணோபநிஷதம்:—௧௭௦-௧௮௦-௨௦௪-
௨௦௮-௨௩௧-௨௩௩-௨௬௩-௩௬௮-௩௭௩-
௩௪௧-௩௪௨-௩௩௨-௩௩௩-௪௨௬-௪௬௮.
- ச. அமிர்தநாதோப ஷை:—௪௨௪-௪௭௨.
- ரு. அமிர்தபிந்தூப ஷை:—௩௮௭.
- சு. அக்ஷியுப ஷை:—௩௩௦-௩௪௧.
- எ. ஆத்மபோதோப ஷை:—௧௨௧-௧௬௪-௩௩௪.
- அ. ஆத்மோப ஷை:—௧௧௧-௩௨௨.
- க. ஈசாவாஸ்யோப ஷை:—௬-௪௨.
- க௦. ஐதரேயம்:—௩௩-௩௪-௨௭௬-௨௮௩-௩௩௦.
- க௧. கடவல்லியுபநிஷதம்:—௭-௨௦௩.
- க௨. கடோப ஷை:—௩-௩௩-௧௦௬-௧௨௩-௧௭௪-
௨௬௩-௩௨௩-௪௮௭-௪௯௬.

கக. கர்ப்போபநிஷதம்:—உ௦௭-சஅநு-சகக.

கச. குண்டிகோப ஷே:—க௨அ.

கரு. கேகோப ஷே:—சு.

கசு. கைவல்யோப ஷே:—க௨அ-உகக.

க௭. கோபாலதாபநீயஉபநிஷதம்:—உரு.

கஅ. சநத்ஸஜாதீயம்:—சக௨-ரு௦ரு.

கக. சந்நியாசோபநிஷதம்:—சஅ௨.

உ௦. சரஸ்வதீரஹஸ்யோபநிஷதம்:—உ௭-உ௭-
க௭-உருரு-உ௭௦-௭௭௦-௭௭௨-௭௭ரு-
சஅக.

உ௧. சாட்யாயோப ஷே:—சச௨.

உ௨. சாண்டில்யோப ஷே:—ககச-௨௦௧-ச௨ச-
சகரு-ரு௦௧.

உ௩. சாந்தோக்கியோப ஷே:—க-௭௭-௭௭.

கஅச-௨௭௭-௨௭அ-௨அரு-௭௭௦-சரு௭.

உ௪. சாரீரகோப ஷே:—ச௭-ச௧ச-ச௭௭-
சக௭.

உரு. சுக்ரகஸ்யோப ஷே:—௭௦௪.

உ௭. சுவேதாசுவதர ஷே:—ரு.

உ௭. தர்சனோப ஷே:—௭-௪௨-கஅச-௭௨௭-
சகரு-ரு௦௧.

உஅ. தியானபிந்தூபநிஷதம்:—சருஅ-

ரு0க.

உக. திரிசிக்ஷிபிராஹ்மணோப ஷை:—உஅ-

க0ச-சகஅ.

க0. திரிபுரதாபிரீயுபநிஷதம்:—கஉஅ-கஎக்-

கஉஉ-கஅக-கஅஎ.

கக. தேஜோபிந்தூப ஷை:—சஉ-எச-க0க-

ககரு-கருக.

கஉ. தைத்திரீயோப ஷை:—ரு-கச-கரு-க0க-

கஉக-கஉஉ-கஉக-கஎச-உசரு-உஅரு-

சகரு-ரு0உ.

கக. நாதபிந்தூப ஷை:—ககஎ.

கச. நாரதபரிவிராஜகோபநிஷதம்:—எஎ-

கஅச-சஅஉ-சகக.

கரு. நாராயணம்:—கக0.

கக. நிராலம்போபநிஷதம்:—உரு-உஎ-ககச-

உ00-உஅக.

கஎ. நிருஸிம்மஉத்தரதாபினீயுபநிஷதம்:—

உகஉ-ரு00.

கஅ. நிர்வாணோப ஷை:—கஎ-ககரு.

கக. பஞ்சப்பிரஹ்மோபநிஷதம்:—கஅஉ.

ச0. பரப்பிரஹ்மோப ஷை:—சகக.

சக. பரமஹம்ஸோபநிஷதம்:—உகக.

சஉ. பரமஹம்ஸபரிவிராஜகோபநிஷதம்:—
ககக-ருக௦.

சந. பாசுபதோப ஷை:—உரு.

சச. பாவனோப ஷை:—ரு௦க.

சரு. பிரசினோப ஷை:—கச-ருக௦.

சக. பிரஹ்மபிந்தூப ஷை:—கஉஅ-கஎக-க௦௦-
கஅஎ.

சஎ. பிரஹ்மவித்தியோப ஷை:—கரு-உசச-
சருஅ.

சஅ. பிரஹ்மோப ஷை:—சகக-சஎஉ.

சக. பிராணாக்கினிஹோத்திரஉபநிஷதம்:—
உ௦எ.

ரு௦. பிருகதாரணியகோபநிஷதம்:—கக-உ௦உ-
உ௦அ-உக௦-உகஉ-உகக-உஎக-க௦௦-
சஎஉ.

ருக. பிக்ஷுமகோப ஷை:—சசஉ.

ருஉ. பைங்கலோப ஷை:—கக-கக-உக-உரு-
க௦-கக-கரு-கக-சக-சரு-க௦-ககஉ-
ககக-ககக-ககஅ-கஉக-ககக-ககஅ-கச௦-
கசக-உஅக-உக௦-க௦க-சகஉ-சகக-
சருஅ-சகஉ-சகஅ-சகஎ.

நி.க. மகாநாராயணப்பிஷதம்:--கரு-கக-க-
கக௭-20க-2க0-ந0அ-நஅஅ.

ருசு. மகோப ஹி:--ச-கரு-நா-கக-கக-
 கஎச-உசரு-உசு-ந-உசுரு-உஅரு-நகஉ-
 ந.நச-நசக-நசரு-நருச-நஎ0-சருஉ-
 சஅசு.

நடு. மண்டலப்பிராஹ்மேணுபஞ்சை:—ஈஃநு-
சநுஅ.

நி.சு. மாண்புமிகு பொதுத் துறை:—உள்ள.

ருள. முக்திகோப ஷி:- ௨௦௩-௨௧௦-நடுக-
நக ந-நளநி-நயிள-நயிக-சஉக-சஉள.

நி. முண்டகோப ஸ்ரீ:—நச-தக-உக-
உஎ-உஎச-நந-நஅக.

நிகு. முத்தகலோபநிஷதம்:—௨௧௦-௩௦௮-
௪௨௧-௪௬௩-௪௭௬-௪௮௧-௪௮௨-௪௮௩-
௪௯௬.

கூ0. மைத்திராயணி உபநிஷதம்: - கரு-சுருள.

சுக. மைத்திரேயோப ஷி:—கரு-சுகரு.

சூஉ. யோககுண்டலி உபநிஷதம்:—கூடுக.

சுரு. யோகசுகோப ஷி:—நசி-அரு-கரு-
தரு-நகரு-நகரு-சுருரு.

கசு, யோகஞாடாமணி உபநிஷதம்:—உஅ-
ருக.

கரு. யோகதத்துவோபநிஷதம்:—எ.

கக. ருத்ரஹிருதயோபநிஷதம்:—கஉரு-
ககஉ-கஅக.

கஎ. வஜ்ரஞ்சிகோப ஷை:—எக-எஎ.

கஅ. வராகோப ஷை:—ச-க-அ-க-உரு-உக-
கக-எச-கக-கக-கசஉ-கரு-கஅ-
கக-உரு-உக-உஅரு-கஉக-கசக-
கசக-கரு-கக-சஅ-சகஉ-சகஉ-
சசக-சரு-சகஉ-சகஅ-சஎக-சஅக-
சஅஉ-சஅரு.

கக. ஜாபாலோப ஷை:—உஅ.

எரு. ஸர்வசாரம்:—உரு-கஎ-ககஉ-கக-கக-
ககஅ-கஉக-கஉஅ-கக-கசக-கசச-கக-
கக-ககஅ-கக-உரு-உரு-உரு-உரு-
உரு-உஎஉ-உஅஎ-உரு-உரு-சஎரு.

எக. ஸ்கந்தோபநிஷதம்:—கருஎ.

எஉ. ஹம்ஸோபநிஷதம்:—ருரு.

இந்நூலில் வரும் சுருதிகளின்

அங்கீரமணிகை

முடிந்தது.

உ

ஸ்ரீசற்குருப்யோ நம:

திருநெல்வேலிஜில்லா மன்னர்கோயில்

திருப்புடைமருதூர் வேதாந்தமடாலயஸ்தாபகர்

மகா-நா-நா-ஸ்ரீ

முத்துகிருஷ்ணஞ்செட்டியார் அவர்கள்

பொருளுதையால்

இப்பதிப்பு அச்சிடப்பட்டது.

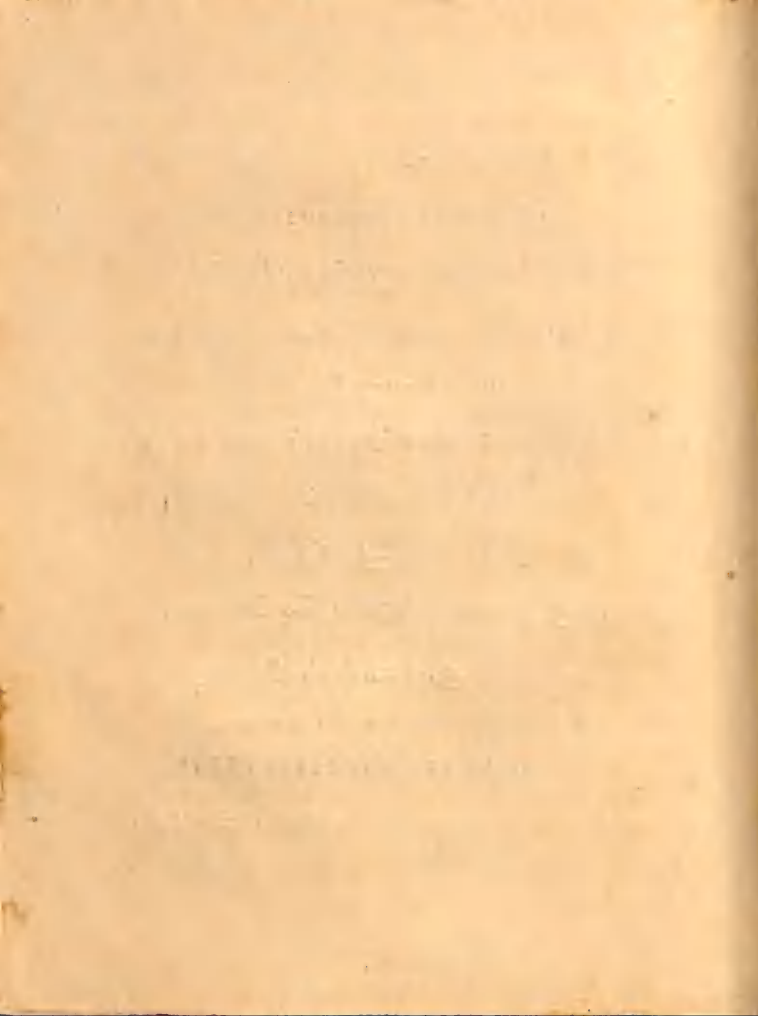
இவருக்கு ஈசுவரன்கிருபை செய்வாராக.

சு. பாக்கியம் பிள்ளை,

மானேஜிங் டிரஸ்டி.

ஸ்ரீசங்கரவிலாசசாரதாமந்திரம்,

தஞ்சாவூர்.

ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயம்.

அகாராதி விஷய அட்டவணை.

அகங்காரம்(உ)	ககக-சகக	அசரசம்பத்து	கௌஅ
அகர்மம்.	ச௦அ	அஞ்ஞாயில்லாமை	நு௦க
அகிருதோபாசனன்	ககசக	அஞ்ஞானத்தின்	} சஅக
அக்கியாதி	சகக.க	அவஸ்தை(எ)	
அக்கினி (க)	கக௦	அஞ்ஞானத்தின்	} க.௪௨
அக்கினி (நு)	சநுக	சக்தி(உ)	
அக்கினியினும்	} உகஅ	அஞ்ஞானத்தின்	} சநுக
வாயுசூக்ஷ்மம்		பேதம் (நு)	
அசத்தியாதி	சக௨	அஞ்ஞானத்தின்	} க௦நு
அசத்து	உஉ.க.	ஸ்மிருதி	
அசத்துவாபாதக	} அ-	அஞ்ஞானம் (உ)	} கௌக
ஆவரணம்		அஞ்ஞானம்	
அசம்சத்தி	ககசக		கஅ-க௦க
அசம்பவலக்ஷண	} ச௦௨	அஞ்ஞானம்	} உ௪௦
தோஷம்		ஆகாயத்தினும்	
அசம்பாவணை	க௨-ககக	சூக்ஷ்மம்	} சநு௦
அசம்பிரஞ்ஞாத	} கௌநு	அண்டஜம்	
சமாதி			
அசிந்நிவத்தன்	} ச௪க	அதர்வணவேத	} உ௪௪
மைமுதலியன		மகாவாக்கியம்	
அசுத்த அகங்காரம்	ககக	அதலமுதலியன(எ)	சஅக
அசுத்தமனம்	கஅ௪	அதிகாரி	உ௦-சகக

அதிடாபரோ		அத்தியந்தாபாவம்	சரு௭
கூப்பிரஹ்ம	கஉ	அத்தியஸ்த	உசக
ஞான அவதி		விசேஷம்	
அதிடாபரோ		அத்தியாசம்	கஅரு
கூப்பிரஹ்ம	கக	அத்தியாசம் (உ)	கசஅ
ஞான ஏது		அத்தியாசம்	
அதிடாபரோ		இரண்டிவகை	கஅரு
கூப்பிரஹ்ம	க௦	அத்திபாசநிவிருத்தி	உகஉ
ஞானசொருபம்		அத்திபாத்ம	
அதிடாபரோ		தாபம் (உ)	கசஅ
கூப்பிரஹ்ம	கஉ	அத்தியாத்மமுத	
ஞான பலம்		லியன (ந)	கக௦
அதிடாபரோ		அத்தியாத்மம்	கஉக
கூப்பிரஹ்ம	கக	அத்தியாரோபம்	உச-
ஞானம்		அநந்தம்	உசரு
அதிதெய்வம்	கக௦-ககச	அநாதிபதார்த்தம்	உச-
அதிதெய்வதாபம்	சஉக	(சு)	சஎக
அதிபூததாபம்	சஉஉ	அநாத்மாவின்	
அதிபூதம்	கக௦	தர்மம் (கஉ)	ருச
அதிவியாப்தி		அநாவிருதம்	ருரு
லக்ஷணதோஷம்	ச௦உ	அநித்தியம்	உ௦உ
அதிஷ்டானம்	கருரு-கஎக	அநிர்வசனீயக்	
அதிஷ்டானமா		கியாதி	சகக
கியவிஷேஷம்	உசக	அநுபந்தம் (ச)	சகக
அத்திசிங்நு	ருக	அநுபலப்திப்	
அத்தியந்தநிவிருத்தி	அச	பிரமாணம்	சஅரு

அறுமானப்	}	சஅச	அந்வயம்	}	கருக
பிரமாணம்			அபஞ்சீகிருத		அஎ
அதுவாதம்	}	ககரு	பஞ்சமகாபூதம்	}	அஎ
அந்தக்கரண			அபஞ்சீகிருத		அஎ-
கிருபை	}	கச	பஞ்சமகாபூதபதி	}	க0
அந்தக்கரண			னேழு தத்துவம்		க0
தோஷம் (க)	}	ககஉ	அபரவித்தை	}	கஅக
அந்தக்கரண			அபரஜாதி		கஎக
நான்கின் திரிபுடி	}	ககக	அபரிக்கிரகம்	}	சருஅ
அந்தக்கரணநான்			அபரோக்ஷஞானம்		சஅஎ
இந்தேவதை	}	ககக	அபரோக்ஷஞானப்	}	ககக
அந்தக்கரணநான்			பிரதிபந்தம் (க)		ககச
இன் விஷயம்	}	ககச	அபரோக்ஷப்பிர	}	க
அந்தக்கரணம்			ஹ்மஞானம்		க
(ச)	}	சகக	அபரோக்ஷப்பிர	}	க
அந்தத்துவம்			ஹ்மஞான ஏது		க
யானல்லவெனல்	}	சஎஎ	அபரோக்ஷப்பிர	}	க
அந்நமயகோசம்			ஹ்மஞானசொ		க
அந்நமயகோசம்	}	ககக	ரூபம்	}	ச0
யானல்ல			அபவாதம்		ச0
அந்நியதராத்தி	}	கஅஎ	அபாநூபாதக	}	கக-
யாசம்			ஆவரணம்		கஎக
அந்நியதாக்கியாதி	}	சகக	அபாவம்	}	கஅ-சருஎ
அந்நியோந்நியா			அபாவம் (க)		சருஎ
த்தியாசம்	}	கஅஎ	அபானவாயு	}	ககச
அந்நியோந்நியா			அபிநிவேசம்		சகரு
பாவம்	}	சருஎ	அபூர்வதை	}	சஅக

அபூர்வவிதி	ச௨அ	அவஸ்தையும்	} ௫௧௦
அப்பியாசம்	சஅக	அபிமானியும்	
அமுக்யாகங்காரம்	௩௭௦	(கக)	
அயமாத்மாபிர	} ௨௭௭	அவாச்சியசித்தா	} ௨௬௧
ஹம்ம்		ந்தவர்ணநம்	
அரிவர்க்கம் (சு)	ச௭க	அவிகாரி	௫௦௫
அருத்தாபத்திப்	} சஅச	அவித்தை	௨௪-சகச
பிரமாணம்		அவ்வியபிசாரம்	௨௩௫
அர்ச்சனை	சஅ௨	அவ்வியயம்	௫௦௪
அர்த்தம்	சசக	அவ்வியாப்தி	} ௪௦௧
அர்த்தவாதம் (க)	} ௩௯௫	லக்ஷணதோஷம்	
அர்த்தாத்தியாசம்		அற்பஞ்ஞஜீவன்	௩௧
அர்த்தாத்தியாசம்	௩௯அ	அஜஹத்திலக்ஷணை	௨அ௦
இரண்டிவகை	} ௩௯அ	அஸ்தேயம்	௪௫அ
		அஸ்மிதை	௪௬௫
அர்த்தார்த்தி	௪௪௦	அகம்பிரஹ்மாஸ்மி	௨௭௧
அலம்புடை	௫௦௨	அஹிம்சை	௪௫அ
அவச்சேதகம் (ச)	௪௩௪	ஆ	
அவச்சேத்தியம் (ச)	௪௩௫	ஆகதி	௪அ௧
அவதி (௩)	௩௯௫	ஆகாசத்தில் சுரு	} ௧௬௦
அவஸ்தாஸ்தா	} ௪௩௬	மைநிறதிருஷ்	
னம் (ச)		டாந்தம்	
அவஸ்தை (௩)	௩௯௬	ஆகாமிகருமம்	௩௩அ-௪௦௪
அவஸ்தை (ச)	௪௩௬	ஆகாயத்தின் ஐந்து	} ௪௩-
அவஸ்தை (௫)	௪௫அ	தத்தவங்கள்	
அவஸ்தை (சு)	௪௨௦	ஆகாயமதம்	௪௬அ
அவஸ்தை (௭)	௪அ௬	ஆகாரம் (ச)	௨௬௫

ஆசிரமம்(ச)	ச௭௭	ஆத்மா அக்ஷயம்	உக௭
ஆசிரயம்	௫௦௫	ஆத்மா அக்ஷரம்	உக௭
ஆசிரியர்வழிபாடு	௫௦௭	ஆத்மா ஆநந்தவடிவம்	உ௭௫
ஆதாரம்	க௫ச-க௫௭	ஆத்மா ஆறுவிகா	} அஉ
ஆதித்தியம்	சஅஉ	ரங்கஞயில்லா	
ஆத்தியந்திகப்	} சஎஉ	தது	
பிரளயம்		ஆத்மா உபதிருஷ்டா	உ௦எ
ஆத்மக்கியாதி	ச௭௭	ஆத்மா எப்படி	} கஉ௭
ஆத்மமதம்	ச௭௭	யிருக்கிறது?	
ஆத்மா	கஉ௭	ஆத்மா என்பது	} கஉ௭
ஷை (உ)	உக௭	யாது?	
ஷை (௭)	௭௭௭	ஆத்மா ஏகம்	உ௦அ
ஆத்மா அகண்டம்	உ௭௦	ஆத்மா கூடஸ்தர்	உ௦ச
ஆத்மா அக்கிரியம்	உ௦௫	ஆத்மா சச்சிதா	} கஉ௭
ஆத்மா அசங்கம்	உக௭	னந்தசொருபம்	
ஆத்மா அசலம்	உ௦௫	ஆத்மா சத்துவடி	} க௭௭
ஆத்மா அநந்தம்	உ௦௭	வம்	
ஆத்மாநாத்மாக்க	} க௭உ	ஆத்மா சாக்ஷி	உ௦௫
ளின் பரஸ்பர		ஆத்மா சித்து	க௭௭
அத்தியாசம்		ஆத்மாசயம்பிரகாசம்	உ௦௭
ஆத்மா அமரம்	உக௭	ஆத்மா திருஷ்டா	உ௦௭
ஆத்மா அயிருதம்	உக௭	ஆத்மா நிராகாரம்	உ௭௫
ஆத்மா அவிநாசி	உக௭	ஆத்மா நிருவிகாரம்	உ௭௫
ஆத்மா அவ்வியக்தம்	உக௭	ஆத்மா பிரிய	} உ௭அ
ஆத்மா அவ்வியயம்	உக௭	முள்ளது	
ஆத்மா அஜரம்	உக௭	ஆத்மா பிரஹ்ம	} க௭௭
ஆத்மா அஜன்மம்	உக௭	வடிவம்	

ஆத்மா பிரஹ்ம	}	௨௦௨	ஆநந்தம் ஆத்மா	௨௪௪	
த்தினும் வே			ஆநந்தபதலஸ்தியம்	௨௪௧	
ரூகாமை	}	௨௦௨	ஆநந்தபதவாச்சியம்	௨௪௧	
ஆத்மாவிற்கு மர			ஆநந்ததுக்கங்க	}	௨௩௪
ணமின்மை	ளின் நிச்சயம்				
ஆத்மாவிற்கு ஐ	}	௨௦௨	ஆநந்ததுக்க நிச்ச	}	௨௩௪
ன்மமின்மை			யத்தில் அந்வய		
ஆத்மாவின் இர	}	௧௧௪	வெதிரேகம்	}	௨௩௪
ண்டு விசேஷ			ஆநந்தமயகோசம்		
ணம்	}	௧௧௪	ஆநந்தமயகோச	}	௧௨௦
ஆத்மசொருபம்			த்தின் பக்தி தி		
ஆத்மதருமம்(௧௨)	}	௧௧௪	ருஷ்டாந்தம்	}	௧௨௧
ஆத்மாவின்			ஆநந்தமயகோச		
நிஷேத்திய	}	௨௧௮	த்திற்கு நான்	}	௧௨௨
விசேஷணம்			வேறெனல்		
ஆத்மபேதம் (௧)	}	௧௧௮	ஆபேக்ஷிகவியாபகம்	}	௧௧௧
ஆத்மாவின்			ஆரம்பவாதம்		
விசேஷணம்	}	௧௧௪	ஆரோபங்களின்	}	௪௧௦
ஆத்மாவின்			நிவிருத்தியாகிய		
விசேஷணம்(௨)	}	௧௧௪	அபவாதம்	}	௪௦
ஆத்மாவின்விதேய			ஆரோபம்		
விசேஷணம்	}	௧௧௬	ஆரோபம் கண்	}	௨௪
ஆந்தரசௌசம்			ணடி நகரம்		
ஆநந்தசொருபன்	}	௨௦௦-௨௦௪	போலயித்தை	}	௧௧௬
ஆநந்தம்			ஆர்த்தன்		
ஆநந்தம்(௧)	}	௪௦௦	ஆர்த்தன் முதலிய	}	௪௪௦
			பக்தர்(௪)		

ஆவரணம்(௨)	௩௭௩	இரஜோகுணம்	௪௧௨
ஆவரணசக்தி	௩௭௨	இராகம்	௪௬௫
ஆரூங்கலை	௧௫௧	இராஜன் மூன்	
இ		மாயாவி திருஷ்	௧௦௩
இடைநாடி	௫௦௧	டாந்தம்	
இந்திரியங்களின்	௧௦௪	இராஜா இடை	
அந்தத்துவம்		யர்களின்	௨௧௪
இந்திரியங்களின்	௧௦௫	திருஷ்டாந்தம்	
படித்துவம்		இருக்குவேத மகா	௨௭௬
இந்திரியங்களின்	௧௦௪	வாக்ஷியம்	
மந்தத்துவம்		இருபத்தைந்து	௪௮
இந்திரியம் பிரிய	௨௩௭	தத்துவங்கள்	
முள்ளது		இருபத்தைந்தை	
இப்பியில் வெள்ளி		யும் அறிதற்குப்	௫௭
அப்பிரக	௧௫௩	பிரயோஜனம்	
காசித்திருஷ்		இருப்பு	௪௮௫
டாந்தம்		இலக்ஷணதோ	௪௦௧
இப்பியின் மூன்று	௧௫௪	ஷம் (௩)	
அயிசங்கள்		இலக்ஷணம்	௪௦௩
இயமம் (௫)	௪௫௮	இலக்ஷணவிரு	௨௭௮
இரசம் (௬)	௪௮௦	த்தி	௩௭௫
இரண்டாங்கலை	௨௩	இலக்ஷணவிருத்	
இராஜ்ஜுசர்ப்ப	௧௭௧	தி மூன்று	௨௭௬
திருஷ்டாந்தம்	௧௭௭	இலக்ஷி பார்த்தம்	௨௭௮
இராஜ்ஜுசர்ப்பத்		இலிங்கம் (௬)	௪௮௦
தால் விகாரப்பி	௧௭௧	ஈ	
ரார்தி நிவிருத்தி		ஈசுவரகிருபை	௧௪

ஈசுவரசைத்நயம்	சஅள	உத்தேசம்	ச0௨
ஈசுவரத்தன்மை	} ௨அச	உபக்கிரமம் உபச	} சஅ0
யினபிமானி		ங்காரம்	
ஈசுவரப்பிரணி	} சள	உபதிருஷ்டா	௨0௭
தானம்		உபதிருஷ்டாபத	} ௨௪௨
ஈசுவரனது உபாதி	ஈக	லக்ஷியம்	
ஈசுவரனது ஐச	} சஅக	உபதிருஷ்டாபத	} ௨௪௨
வரியம் (ஈ)		வாச்சியம்	
ஈசுவரனது காரியம்	௨அரு	உபபத்தி	சஅக
ஈசுவரனது காலம்	௨அச	உபரஞ்சகம்	சஈரு
ஈசுவரனது சரீரம்	௨அச	உபராமத்தின் அவதி	ஈகக
ஈசுவரனது	} சஅக	உபலக்ஷணம்	சஈரு
ஞானம் (ஈ)		உபவாயு (ரு)	சருஅ
ஈசுவரனது தர்	} ௨அரு	உபாசனை (உ)	ஈளச
மங்கள்		உபாதி	கஅ-சஈச
ஈசுவரனது தேசம்	௨அஈ	உபேகை	சரு௨
ஈசுவரனது வஸ்து	௨அச	உபோற்காதம்	௨-ஈ
ஈசுவரன்	கஅ-௨அஈ	உபோற்காதவர்ணநம்	௨
ஈசுவரன் ஜகத்தி	} ஈக	உரோமம்	ருரு
ற்கு உபாதான		உலக ஏஷ்டனை	ச0௪
நிமித்த காரணன்		உலகம் (ஈ)	ச0ஈ
௨		உலோபம்	சளக
உதாசீனதசை	ச00	உவமானப்பிரமா	} சஅச
உதானவாயு	ககச	ணம்	
உத்தமஜிஞ்ஞாசு	௨0	உற்பத்தி	சச0
உத்தேசமுதலி	} ச0௨	உற்பத்தி முத	} சச0
யன (ஈ)		லிய கிரியைகள்	
		(ச)	

உற்பிஜ்ஜம்	ச௫௦	ஐ	
ஊ		ஐந்தாங்கலை	க௨௭
ஊர்மி (சு)	சஅக	ஐந்துகோசங்க	} ககக
எ		ளின் பெயர்	
எட்டாங்கலை	௨கக	ஐந்து துவாரமு	} க௨
எண்வகைப்பதா	} சக௨	ள்ள குடத்தீப	
ர்த்தம்		திருஷ்டாந்தம்	} கஅ
எண்ணைக்கறை	} கூஅ	ஐந்துபூதம்	
திருஷ்டார்		ஐவகைப்பிராந்தி	} க௬௭
தம்	} க௬௭	ஒ	
என்சுபாவமிருக்		ஒலிவடிவசத்தம்	} ௨௬௯
கிற ஸ்திதி		ஒன்பதாங்கலை	
ஏ		ஒ	
ஏகம்	௨ச௫-௫௦ச	ஒஜச	௫௦௭
ஏகம் என்னும்	} ௨ச௬	க	} ௨௬௪
பதத்தின்		கங்கா கலசஜல	
லக்ஷியம்	} ௨ச௬	திருஷ்டாந்தம்	} க௭௧
ஏகம் என்னும்		கடாகாச திருஷ்	
பதத்தின்	} ௨ச௬	டாந்தம்	} ௨௬௪
வாச்சியம்		கடமடாகாச திரு	
ஏகாக்கிரம்	ச௭௫	ஷ்டாந்தம்	} க௭௧-
ஏது	௫௦௫	கடாகாய திருஷ்	
ஏதுப்போலி (௫)	ச௫௬	டாந்தத்தால்	} க௭௭
ஏதுமுதலியன (௬)	ச௦௪	சங்கப்பிராந்தி	
ஏழாங்கலை	க௬௬	நீங்குதல்	} க௬௦
ஏழாவது பூமி	க௬௪	கட்டையில் புருட	
ஏஷணை (௬)	௪௦௪	திருஷ்டாந்தம்	

கண்ணாடி மண்		கர்மேந்திரியம்	க.நக-
பாத்திரத்தெரி	} ௨௧௪	ஐந்து	சக௨
யும் விளக்குத்		கர்மேந்திரிய	} க.நக
திருஷ்டாந்தம்		திரிபுடிகள்	
கதி (ரு)	சகக	கர்மேந்திரியபஞ்	} க.நச
கந்தம் (௨)	ந௭ச	சக விஷயங்கள்	
கந்தர்வநகரம்	ந௮	கர்மேந்திரிய	} க.நக
கரணம் (ந)	ச௦௬	தேவதைகள்	
கருணை	ச௦௨	கர்மேந்திரியம்	அக
கர்த்தவ்யமுத	} ச௦௬	கலை	ச௨௨
லியன (ந)		கலை (கக)	ருக௦
கர்த்தவ்யம்	ச௦௬	கற்பிதம்	௨ரு
கர்த்தாபோக்தா	} க௦க	கற்பிதகாரியம்	கஅ௦
யானல்ல		கற்பிதவிசே	} கஅ௦-
கர்த்திருத்துவ	} கக௭	ஷம்	
போக்திருத்து		கற்பிதவிசேஷ	} கக௦
வப்பிராந்தி		அமிசம்	
ஷை	} க௭௬	கனககுண்டல	} க௭௬
நிவிருத்தி		திருஷ்டாந்தம்	
கற்பிதவிசேஷ	} கருச-	கனககுண்டலத்	} கஅ௧
அமிசம்		தால் ஜகத்சத்	
கர்மம் (ந)	} கக௦	தியத்துவப்பி	
கர்மம் (ரு)		ரார்தி நிவிரு	
கர்மம் (ச)	ச௮௨	த்தி	} ௨௧ரு
கர்மஜதாதாத்யியம்	ச௨௧	கா	
கர்மஜநிவிருத்தி	ச௨௨	காசிராஜசந்நியாசி	} ௨௧ரு
		திருஷ்டாந்தம்	

காந்தாரிநாடி	௫௦௧	குணம் (ஈ)	சக௨
காமம்	ச௭௭-ச௭௭௭	குணம்(௨ச)	ச௭௭௭
காமியம்	ச௭௭௨	குணவாதம்	௭௭௭௭
காரணம்	௧௦௭	குருகிருபை	௧௭
காரணதேகம்	௧௦௭	குருடி	ச௭௭௭
காரணதேகத்தி	}	குருடிமுதலியன(ஈ)	ச௭௭௭
ற்கு நான் திரு		குரோதம்	ச௭௭௭
ஷ்டாவெனல்		௭	
காரணவடிவ	}	கூடம்	௨௦௭
அஞ்ஞானம்		கூடஸ்தஜீவர்க	}
காரணவாதம் (ஈ)		ளின் பரஸ்பர	
காரணஞ்ஞானம்	௭௭௭௨	அத்தியாசம்	
காரியாஞ்ஞானம்	௭௭௭௨	கூடஸ்தரேன்	}
காலம் (ஈ)	ச௭௭௭	னும் பதத்தின்	
ஈ		இலக்ஷியம்	
கிசோரம்	ச௭௭௦	கூடஸ்தரேன்	}
கிணற்றுபரண	}	னும் பதத்தி	
திருஷ்டாந்தம்		ன் வாச்சியம்	
கியாதி (௫)	ச௭௭௨	கூடஸ்தன்	௨௦௭
கிரமகிருஷ்டி	௭௭௭௭	கூர்மன்	ச௭௭௭
கிரமநிக்கிரகம்	௭௭௭௭	கே	
கிரிகரன்	ச௭௭௭	கேசம்	௭௭௭
கிருதோபாசனன்	௭௭௭௭	கேவலசம்பந்தா	}
கிலேசம் (௫)	ச௭௭௭	த்தியாசம்	
கு		கேவலதர்மத்தி	
குரு	௭௦௨	னத்தியாசம்	}
குடதீப திருஷ்டாந்தம்	௭௦௨	கேனி	
			ச௭௭௭

கோ		சச்சிதானந்த	
கோசம்	கக0	விசேஷவார்ண	} உகக
கோசம் (௫)	சக௫	னம்	
கௌ		சஞ்சிதகர்மம்	கௌகௌ
கௌசிகம் (சு)	சஅஉ	சத்தசத்தில்	} உஉஉ
கௌண்புருஷார்த்தம்	கௌ	அந்வயவெதிரேக	
கௌணுத்மா	கௌகௌ	யுத்தி	} உஉஉ
கௌமாரம்	சஅ0	சத்தசம்பந்தம் (உ)	
ச		சத்தத்தின் விருத்தி	உஎஅ
சகல ஆரோப	} ச0	சத்தப்பிரவிருத்	} சசக
நிவிருத்தியாக்ய		தியின் நிமித்	
அபவாதம்		தம் (ச)	
சகல ஞானிகளது	} கௌ0	சத்தப்பிரமாணம்	சஅச
ஸ்திதிபேதம்		சப்தமுதலியன (௫)	சக௫
சகல பதார்த்தங்க	} உ௫௫	சத்தம் (ஒலிவடி	} கௌச
ளிலும் ஐந்து		வம்)	
அமிசங்கள்		சத்தம் (வருண	} கௌச
சகஜாதாதாத்தியம்	சஉக	வடிவம்)	
சகஜ நிவிருத்தி	சஉஉ	சத்து	உஉ0-உஉஉ
சகுணஉபாசனை	கௌச	சத்து அசத்துக்	} உஉஉ
சக்தியார்த்தம்	உஎஅ	களின் நிச்சயம்	
சக்திவிருத்தி	உஎஅ-கௌச	சத்பதலக்ஷியம்	உசக
சங்கப்பிராந்தி	சகஅ	சத்பதவாச்சியம்	உச0
சங்கமில்லாதது	௫0௫	சத்துரூபம்	} க௫அ
சங்கற்பம்	சகௌ	சாமானிய அ.வி	
சங்குனி	௫0உ	சம்	

சத்துருபம் வி	}	கருக	சமுத்திர நீர்த்	}	உகரு
சேஷ அமிசம்			துளி திருஷ்		
சத்துவகுணம்		சகஉ	டாந்தம்		
சத்துவாபத்தி		கசக	சம்சர்க்காதத்தியாசம்		கஅஅ
சத்தை (ந)		சகரு	சம்சாரப்பிராந்தி (ரு)		சஎஉ
சந்திரமதம்		சகஅ	சம்சாரம் (க)		சகக
சந்தோஷம்		சஎ0	சம்பந்தம் (உ)		நஎஅ
சந்நியாசம் (ச)		சசஉ	சம்பந்தம் (ந)		சகக
சப்தசக்திக்கிரக	}	சகரு	சம்பந்தசக்திசம்	}	கஅக
ணம் ஏது (அ)			பந்திஅத்தியாசம்		
சப்தப்பிரமாணம்		சஅச	சம்பந்தாதத்தியா		கஅஅ-
சப்தாறுவித்த	}	கஎக	சம்	}	நகக
சமாதி			சம்பிரஞ்ஞாதசமாதி		
சப்தாநறுவித்த	}	நஎக	சம்ஸ்காரம்	}	சகக
சமாதி			சரீரம் (ந)		
சமமுதலியன (சு)		சஅஉ	சரீரம் பிரியமுள்ளது		உகஎ
சமவாயம்		சகக	சர்வஞ்ஞ ஈசுவரன்		ந0
சமஷ்டியஞ்ஞானம்		நஎக	சவிகற்பசமாதி		நஎரு
சமஷ்டிவியஷ்டி	}	நஎக	சவ்வியபிசாரம்	}	சருக
வடிவ அஞ்			சற்பிரதிபக்கம்		
ஞானம்			சஜாதீயசம்பந்தம்		உகக
சமாதி (உ)		நஎரு	சா		
சமாதி (சு)		சஅந	சாத்துவீகாதிகள்	}	க0க
சமாதிவிக்கினம் (ச)		சசஉ	யானல்வென்		
சமாதிவினங்கம் (அ)		சகரு	பதற்கு நீர்க்கு		
சமானவாயு		ககச	மூல் திருஷ்டா		
			ந்தம்		

சாந்தாத்மா	௩௯௮	சாஷி என்னும்	
சாமயிகாபாவம்	௪௫௮	பதத்தின்	௨௪௨
சாமவேதமகா	௨௪௬	வாச்சியம்	௩௬
வாக்கியம்		சாஷியில் சொப்	
சாமானிய அகங்	௩௪௦	பன திருஷ்	௩௬
காரம்		டாந்தம்	
சாமானிய அமிசம்	௧௫௪	சி	
சாமானியசைத	௨௫௩	சின்காரமுதலிய	௫௦௦
ன்யமறிய இர		ரசம் (௧௦)	
ஜ்ஜு-சர்ப்பாதி	௨௫௨	சிசு	௪௮௦
திருஷ்டாந்தம்		சிதாபாசனது	
சாமானியசைத	௨௬௧	அவஸ்தை	௪௮௬
ன்னிய பிரஹ்		சிதாபாசன்	
மம் சத்தியம்	௨௫௨	சிதாபாசன் மித்	௨௮௮
சாமானியசைத		தையாதல்	
ன்யம்	௨௫௨	சித்தநிரோதயுக்தி	௨௮௯
சாமானியம் (௨)		(௪)	
சாமானியவிசேஷ	௨௪௪	சித்தம்	௪௬௪
சைதன்ய		சித்து	
வாணனம்	௨௪௪	சித்துஜடங்களி	௨௨௨
சாலம்பயோகம்		ன் நிச்சயம்	
சாஸ்திரம் (௬)	௨௦௫	சித்துஜட நிச்சய	௨௨௨
சாஷி		த்திற்கு அந்வய	
சாஷி என்னும்	௨௪௨	வெதிரோக	௨௪௨
பதத்தின்		யுக்திகள்	
லக்ஷியம்	௨௪௨	சித்பதவாச்சியம்	௨௪௨
		சித்பதலக்ஷியம்	

சிரவணமுதலிய வற்றின் பலம் (ந)	சகௌ	சுவாத்தியாயம்	சௌ0
சிரவணம்	சௌ0௫	சுவிசாரணை	நக௨
சிரவணாதி (ச)	சசச	சுவேதஜம்	சௌ0
சிருஷ்டி (உ)	நக௮௬	சுழுத்தி	சக௮
சிவப்புஸ்பதிக		சுழுத்தி (ந)	சகௌ
திருஷ்டாந்தம்	சௌந	சுழுத்திசுழுத்தி	சக௮
சு		சுழுத்திசொப்பனம்	சக௮
சுகந்தம்	நௌச	சுழுத்தி முதலிய ன (ந)	சக௮
சுகப்பிராப்தி	சக௮	சுழுத்தியபிமானி	கசச
சுத்த அகங்காரம்	நக௬	பிராஞ்ஞன்	க௨௬-
சுத்த சத்துவகுணம்	உச	சுழுத்தியவஸ்தை	கசந
சுத்தசைதன்யம்	ச௮ௌ	சுழுத்தியவஸ்	
சுத்தப்பிரஹ்மத்		தைக்ஞ நான்	க௮௨
தில் பிரபஞ்ச	நக௬	சாக்ஷி	
ஆரோபம்		சுழுத்தியில்-வது	
சுத்தமனம்	நக௮ௌ	கிணற்றாடரண	கசச
சுத்தம்	௫0ச	திருஷ்டாந்தம்	
சுபேச்சை	நக௮௬	சுழுத்தியில் உ-	
சுயம்பிரகாசபத	உச௨	வது உருகிய	கச௬
லக்ஷியம்		நெய் திருஷ்	
சுயம்பிரகாசபத	உச௨	டாந்தம்	
வாச்சியம்		சுழுத்தியில் கூ-	
சுருதம்	௫0ச	வது சிறுவர் வி	கச௬
சுவகதசம்பந்தம்	௨௧௨	ளையாட்டித்திரு	
சுவாசிரயசுவவிஷயம்	௧0௬	ஷ்டாந்தம்	

சுழுத்தியில் ச-		சையோகசம்பந்தம்	௩௪௩
வது சமுத்திர		சொ	
ஜலகுடஜல	௧௪௪	சொப்பனசுழுத்தி	௪௧௩
திருஷ்டாந்தம்		சொப்பன சொப்	௪௧௩
சுழுத்தியில் அஞ்	௧௦௫	பனம்	
ஞானம்		சொப்பனம்	௪௧௩
சுழுத்திஜாக்கிரம்	௪௧௪	(௩)	
சுழுமுனைநாடி	௫௦௧	சொப்பனஜாக்கிரம்	௪௧௩
சு		சொப்பனாபிமானி	௧௪௧
சுத்திரம் (சு)	௪௮௩	தைஜஸன்	
சூரியப்பிரகாச	௨௪௩	சொப்பனாவஸ்தை	௧௨௩
திருஷ்டாந்தம்		சொப்பனாவஸ்தை	௧௪௦
சூரியமதம்	௪௧௩	க்ஞநான்சாக்ஷி	
சூக்ஷ்மசரீர (௧௪)	௮௫	சொப்பிரகாசம்	௫௦௫
தத்துவம்		சொருபமாக	௪௫
சூக்ஷ்மசரீரம் (௨)	௩௮௦	அநாதி	
சூக்ஷ்மதேகம்	௮௪	சொருபலக்ஷணம்	௩௪௩
சூக்ஷ்மதேகத்		சொருபாத்தியா	௨௮௮
திற்கு நான் திரு	௮௪	சம்	௩௪௩
ஷ்டா		சொருபஸ்திதி	௨௪௩
சூக்ஷ்மபூதங்கள்	௮௪	சோ	
சே		சோகநிவிருத்தி	௪௮௪
சேதனஞானம்	௨௪௧	ஞா	
இலக்ஷியம்		ஞாதவ்யம்	௪௦௩
சை		ஞாதாமுதலியன	௪௨௦
சைதன்னியம்	௧௪	(௩)	
சைதன்னியம் (௪)	௪௮௪		

ஞானக்கிரியாசகம்		ஞானரகைஷ	ச௬௬
திவடிவ	ச௬௬	ஞானாத்மா	௩௬௭
அஞ்ஞானம்		ஞானத்தியாசம்	௩௬௯
ஞானசப்தபூமி	௩௬௦	ஞானி	ச௪௦
ஞானசாதனம் (கக)	௩௦௨	ஞானிகளது	
ஞானாதிகாரி இர	௩௬௬	ஸ்திதிபேதம்	௩௬௦
ண்டிவகை		ஞானியின் கர்ம	
ஞானத்தின் அவதி	௩௬௩	நிவிருத்தி	௩௬௩
ஞானத்தின் சா		ஞானேந்திரிய	
க்ஷாத் அந்தரங்	௩௬௪	திரிபுடி	௧௩௩
க சாதனம்		ஞானேந்திரிய	
ஞானத்தின்		தேவதைகள்	௧௩௨
சொருபம்	௩௬௪	ஞானேந்திரியம்	அரு
ஞானத்தின் பகி	௩௬௩	ஞானேந்திரியம்	அரு-
ரங்கசாதனம்		ஐந்து	௧௩௧
ஞானத்தின் பகி	௩௬௩-	ஞானேந்திரிய	
னொருசாதனம்	௩௦௨	விஷயங்கள்	௧௩௪
ஞானபரம்பரா		த	
அந்தரங்கசாத	௩௬௩	தடஸ்தலக்ஷணம்	௩௭௪
னம்		தத்துவஞானம்	௨௬௭
ஞானத்தின்	௩௬௩	தத்துவஞான	
விஷயம்		சாதனம்	௩௪௩
ஞானப்பிரதிபந்த	ச௨௦	தத்துவமஸி	௨௭௬
கம் (௩)		தத்துவம் (௯)	ச௬௬
ஞானபூமி (௭)	௩௪௦-	தத்துவம் பதார்த்	
ஞானமுதலியன (௩)	ச௪௪	தைக்கிய நிச்ச	௨௬௨
	ச௨௦	யம்	

		தி	
தததுவம் பதார்த்	} ௨௭௫	திட அபரோக்ஷப்	} ௧௩
தைக்கிய நிரூப		பிரஹ்ம ஞான	
ணம்		ஏது	
தத்பதம்	௨௭௬	திட அபரோக்ஷப்	} ௧௨
தத்பதலக்ஷியம்	௨௮௭	பிரஹ்மஞான	
தத்பதவாச்சியம்	௨௮௬	சொரூபம்	
ததுமானசி	௩௪௩	திட அபரோக்ஷப்	} ௧௩
தமப்பிரதானப்	} ௨௪	பிரஹ்மஞான	
பிரகிருதி		பலம்	
தமோகுணம்	௪௧௨	திட அபரோக்ஷப்	} ௧௨
தர்மம்	௪௪௪	பிரஹ்மஞானம்	
தர்மசகிததர்மி	} ௧௮௭	திரவியம் (க)	
யத்தியாசம்		திரவியம் பிரியமு	} ௨௩௭
தர்மமுதலியன (௪)	௪௪௪	ள்ளது	
தவம்	௪௬௭	திரவியமுதலிய	} ௪௮௬
தனஞ்சயன்	௪௫௬	பதார்த்தங்கள்	
தன்மாத்திரைகள்	௮௭	(௭)	
தா		திரிபுடி	௧௩௫
தாதாத்மியசம்பந்தம்-௩௭௬		திரிபுடி (௧௪)	௫௦௮
தாதாத்மியம் (௩)	௪௨௧	திருடன் திருஷ்	} ௧௧௬
தாது (௭)	௪௮௮	டாந்தம்	
தாபம் (௩)	௪௨௧	திருப்தி	௪௮௭
தாமரையிலைத்	} ௩௩௪	திருஷ்டா	௨௪௪
தண்ணீர்		திருஷ்டாந்தம் (௫)	௪௬௮
திருஷ்டாந்தம்		திருஷ்டா பத	} ௨௪௨
		லக்ஷியம்	

		தே	
திடஅபரோக்ஷப்		தேகம்	க௦௬
பிரஹ்மஞான	க௨	தேகமூன்றற்கும்	ச௧
அவதி		நான் திருஷ்டா	ச௧௮
திருஷ்டா பத	௨௪௨	தேயுமதம்	௫௩
வாச்சியம்	ச௧௧	தேயுவின் ஐந்து	ச௧௧
தினப்பிரளயம்		தத்துவங்கள்	ச௧௧
தி		தேவதத்தன்	ச௧௧
திபதிருஷ்டாந்தம்	க௨	தை	
து		தைஜசன்	க௧௧-ச௧௧௨
துக்கம்	௩௩	ந	
துக்கநிவிருத்தி	ச௧௧௧	நபும்ஸக(அலி)த்	ச௧௧௧
துரியம்	௩௪௪	துவம்	ச௧௧௧
துர்க்கந்தம்	௩௪௪	நா	
துவம்பதம்	௨௪௪	நாகன்	ச௧௧௧
துவம்பதலக்ஷியா		நாச பாதத்திற்கு	௩௧௧௧
ர்த்தம்	௨௧௧	ள்ளபேதம்	௩௧௧௧
துவம்பதவாச்சி	௨௮௧	நாடகசாலை திரு	௧௧
யார்த்தம்	ச௧௧௧	ஷ்டாந்தம்	௧௧
துவேஷம்	ச௧௧௧	நாடியும் தேவதை	௧௧௧
து		யும் (க௦)	௧௧௧
துலபுதம் (௧௧)	ச௧௧௧	நாதமுதலியன	ச௧௧௧
துலாஞ்ஞானம்	௩௪௨	(௩)	ச௧௧௧
துலாவித்தை	௧௧௧	நாதம்	ச௧௧௧
தே		நாமம்	௨௧௧௧
தெளிவு	ச௧௧௧	நான் அவிநாசி	௧௧௧௧
தெய்வசம்பத்து	௩௪௧	நான்காங்குலை	௧௧௧௧

நான்காம்பூமி ஜீவ		நிஷேத்தியவிசே	
ன் முக்திவிதேக	௩௪௬	ஷண திருஷ்	௧௧௫-
முக்திகளுக்குச்		டாந்தம்	௨௪௫
சாதனம்		நிஷேத்தியவிசே	௨௧௮-
நான் நிருவிகாரன்	௧௧௭	ஷணம்	௨௪௦
நான் பஞ்சகோசா		ரை	
திதன்	௧௧௦	நைமித்திகப்பிரள	௪௭௨
நி		யம்	
நிக்கிரகம் (௨)	௩௮௧	நைமித்திகம்	௪௬௨
நிதித்தியாசனம்	௪௫௫	ப	
நித்தியப்பிரளயம்	௪௭௧	பங்குத்துவம்	௪௭௭
நித்தியப்பிராப்த	௪	பஞ்சகோசங்களி	௧௧௧
த்தின் பிராப்தி		ன் பெயர்கள்	
நித்தியம்	௪௬௧-௫௦௪	பஞ்சப்பிராணஸ்	௧௧௪
நித்தியன்	௧௨௨	தானகிரியைகள்	௪,௩
நியமம் (௫)	௪௬௬	பஞ்சமகாபூதங்கள்	௪,௩
நியமவிதி	௪௨௬	பஞ்சமகாபூத அத்	
நிராலம்பயோகம்	௩௮௮	தியந்த நிவிருத்	
நிருவிகற்பசமாதி	௩௭௫	தியில் திருஷ்	௮௪
நிருவிகற்பசமாதி	௩௮௨	டாந்ததார்ஷ்	
(௨)		டாந்தம்	
நிரோதம்	௪௭௬	பஞ்சமகாபூத	௪௪
நிர்க்குண உபாசன	௩௭௪	(௨௫) தத்துவம்	
நிவிருத்தி (௩)	௪௨௨	பஞ்சவாயுக்கள்	௮௬
நிவிருத்தி	௩	பஞ்சீகரணம்	௩௫-௪௮
நிஷித்தம்	௪௬௨	பஞ்சீகரண (பழ)	௪௫
நிஷேத்தியம்	௧௧௪	திருஷ்டாந்தம்	

அகராதி விஷய அட்டவணை.

நாள்

பஞ்சீகிருத பஞ்ச	சச	பதார்த்தம் பத்து	௫௦௦
மகாபூதம்		வகை	
பஞ்சீகிருதம்	௩௫	பதார்த்தம் பன்னி	௫௦௪
பதித்துவம்	௧௦௫	ரண்டிவகை	
பதார்த்தம் ஆறு	சஎசு	பதார்த்தம் மூன்	௩௧௦
பதார்த்தம் இரண்	௩௬௮	றுவகை	
டுவகை		பதார்த்தாபாவினி	௩௪௪
பதார்த்தங்கள்	சஅசு	பதிரத்துவம்	சஎஅ
ஏழுவகை		பதினாறுங்கலை	௩௬௭
பதார்த்தங்கள்	ச௧௨	பதினென்காங்கலை	௩௪௬
எட்டுவகை		பதினென்கு இந்	
பதார்த்தங்கள்	ச௫௬	திரியங்கள் அத்	௧௨௬
ஐந்துவகை		யாத்திகம்	
பதார்த்தம் ஒன்ப	ச௬௬	பதினென்கு இந்	௧௩௦
துவகை		திரியதேவதை	
பதார்த்தம்	ச௩௩	பதினென்கு திரிபுடி	௧௩௫
நான்குவகை		பதினென்குதேவதை	௧௩௦
பதார்த்தம் பதின	௫௦௮	பதினென்குதேவ	
ன்குவகை		தைகளும் அதி	௧௩௦
பதார்த்தம் பதி	௫௧௦	தெய்வம்	
னாறுவகை		பதினென்குவிஷ	
பதார்த்தம் பதி	௫௦௬	யங்களும் அதி	௧
னேந்துவகை		பூதம்	
பதார்த்தம் பதி	௫௦௨	பதினேழுதத்து	
னெருவகை		வங்களை அறித	
பதார்த்தம் பதின்	௫௦௪	வின் பிரயோ	
மூன்றுவகை		ஜனம்	

பதினேழு தத்துவம் யானல்ல என் னுடையவல்ல	க௦	பரோக்ஷப்பிரஹ்ம ஞானத்தின் சொரூபம்	அ
பதினேந்தாங்கலை	௩௬௬	பரோக்ஷப்பிரஹ்ம ஞானத்தின் பலம்	அ
பதினேராங்கலை	௨௪௫	பலம்	சஅக
பதினமூன்றாங்கலை	௩௬௬	பழுதையில்பாம்பு	௩௬
பத்தாங்கலை	௨௪௪	பன்னிரண்டாங்கலை	௩௬௬
பரமஹம்ஸசந்நி யாசம் (௨)	௩௮௨	பா	
பரமாத்மா	௩௬௬	பாகத்தியாக லக்ஷணை	௨௮௦
பரமாதந்தம்	௪	பாகத்தியாகலக்ஷ ணைபொருந்து தல்	௨௮௩
பரஜாதி	௩௬௬	பாகவததருமம் (௧௩)	௫௦௬
பரிசங்கியாவிதி	௪௨௬	பாகியசௌசம்	௩௬௬
பரிசம் (௪)	௪௪௫	பாசம் (அ)	௪௬௬
பரிச்சின்னம்	௩௨	பாதம்	௧௬௪
பரிணாமம்	௧௬௬	பாதம் (௨)	௩௮௩
பரிணாமவாதம்	௪௧௧	பாதம் மூன்றுவகை	௧௬௪
பரீகக்ஷ	௪௦௩	பாதி	௨௫௫
பரோக்ஷஞானம்	௪௮௪	பாதிதம்	௪௬௬
பரோக்ஷப்பிரஹ்ம ஞானம்	அ	பாதிதாநுவிருத்தி	௩௫௬
பரோக்ஷப்பிரஹ்ம ஞானத்தின் அவதி	௬	பாபகர்மம் (௩)	௪௨௩
பரோக்ஷப்பிரஹ்ம ஞானத்தின் ஏது	அ	பாபமார்த்திகஜீவன்	௪௩௨

பி		பிரமஜாதாத்மியம்	சஉக
பிங்கலைநாடி	௩௦௧	பிரமஜத்தின்	} சஉஉ
பிதாபாட்டன்	} ௨௯௩	நிவிருத்தி	
திருஷ்டாந்தம்		பிரமா	சஅஅ
பிதாபுத்திர திரு	} ௨௯௪	பிரமாசைதன்யம்	சஅஅ
ஷ்டாந்தம்		பிரமாணம் (ச)	சசக
பிரகிருதி (அ)	சகக	பிரமாணம் (சு)	சஅக
பிரக்கிரியை	௨௦	பிரமாணகத அ	} ௩௯௯
பிரக்கிரியையின்	} ௨௧-	சம்பாவணை	
பெயர்கள்		பிரமாணகதசம்சயம்	௩௯௯
பிரஞ்ஞானம்பிரஹ்மம்	௨௪௯	பிரமாணசைதன்யம்	சஅஅ
பிரஞ்ஞை (௨)	௩௮௩	பிரமாதாசைதன்யம்	சஅ௪
பிரதியோகி	௩௩௮	பிரமேயகத அச	} ௩௯௯
பிரத்தியக்ஷப்பிர	} சஅ௩	ம்பாவணை	
மாணம்		பிரமேயகதசமுசயம்	௧௦
பிரத்துவம்சாபாவம்	ச௩௪	பிரமேயசைதன்யம்	சஅஅ
பிரபஞ்சம்	௧௯-௧௯	பிரமேயம்	சஅஅ
பிரபஞ்சம் (௨)	௩௮௩	பிரயோஜனம்	ச.௩.௩
பிரபஞ்சம் (௩)	ச௨௩	பிரவாக அநாதி	௨௩
பிரபஞ்சாரோபா	} ௨.௩	பிரளயம் (௩)	ச௪௧
பவாதம்		பிரஹ்மசரியத்	} சகக
பிரபஞ்சத்தின் பாதம்	௧௯௪	தினங்கம் (அ)	
பிரபஞ்சமித்தியா	} ௧௩௧	பிரஹ்மசரியம்	ச௩அ
வண்ணம்		பிரஹ்மசேதனம்	} ௨௪௧
பிரபஞ்சவிசாரத்	} ௧௧	அஞ்ஞானத்தி	
தின் உபயோ		னும் சூக்ஷ்மமும்	
கம்		வியாபகமுமாம்	

பிரஹ்மஞானம்	எ	பிரஹ்மவித்வரன்	சசஎ
பிரஹ்மத்திற்கும்	2அஅ	பிரஹ்மவித்வரி	சசஅ
ஈசுவரனுக்கும்		யான்	சசஅ
பரஸ்பர அத்தி		பிரஹ்மவித்வரி	சசஅ
யாசம்		ஷ்டன்	சசஅ
பிரஹ்மத்தின்	ஈசச	பிரஹ்மாத்ம்	ஈசச
சொரூபம்		வைக்கியம்	ஈசச
பிரஹ்மத்தின்	சஉச	பிரஹ்மாநந்தம்	ச௦௦
ரூபம் (ஈ)		பிராகபாவம்	ச௦௭
பிரஹ்மபதத்தின்	உசக	பிராஞ்ஞன்	ச.ஈஉ
லக்ஷியம்		பிராணமபகோசம்	ககஈ
பிரஹ்மமே நான்	உக௭	பிராணவாயு	ககச
நானே பிரஹ்ம		பிராணன் பிரிய	உ.ஈஅ
மெனல்	ஈஅச	முள்ளதெனல்	உ.ஈஅ
பிரஹ்மம் (உ)		பிராணமயகோச	ககஈ
பிரஹ்மம் (ஈ)	சஉச	த்தினும் நான்	
பிரஹ்மம் சத்தியம்	உ௦௦	வேறெனல்	சஎஉ
பிரஹ்மம் (விபு)	உசக	பிராணன்முதலி	
என்னும் பதத்		யன (ஈ)	ககச
திற்கு வாச்சி		பிராணாதிவாயுக்	
யம்		கள் (ஈ)	சஉச
பிரஹ்மவித்து	சசக	பிராணாயாமம் (ஈ)	
முதலியோர் (ச)		பிராதிபாசிகஜீவன்	ச.ஈஉ
பிரஹ்மவித்து	சசக	பிராந்தி	க௦௭-கஅ௦
பிரஹ்மவித்தை	அச	பிராந்தி (உ)	ஈஅச
யைக்கைக்கொ		பிராந்தி (ஈ)	சஎஉ
ள்ளும் விதி		பிராந்தி (ஈ)	சஅ௦

பிராந்தியின்		புண்ணியகரும	
இரண்டமிசம்	2௫௬	பயன் (௬)	௪2௫
பிராந்திரிவிருத்தி		புத்தி	௮௬-௪௬௬
திருஷ்டாந்தம்	௪௪௩	புத்திரன் பிரிய	2௬௪
(௫)		னெனல்	
பிராந்திவடிவசம்		புத்திரேஷணை	௪0௪
சாரம் ஐந்து	௬௬௪	புத்தி விநாசியெனல்	௬௬௬
வகை		புரி (அ)	௪௬௪
பிராப்தவ்வியம்	௪0௪	புருஷார்த்தம்	௬
பிராப்தி	௪௪0	புருஷார்த்தம் (ச)	௪௪௬
பிராயச்சித்தம்	௪௬2		
பிராரப்தகருமம் (௬)	௪2௫	புதக்கிராமம் (ச)	௪௫0
பிராரப்தம்	௬௬2	புதரிவிருத்தியில்	
பிராரப்தம் (௬)	௪2௪	புஜாரிதிருஷ்ட	௮௩
பிராஹ்மணனது		டாந்தம்	
விரதம் (௧2)	௫0௫	புதம்	௬௮
பிரியம்	2௫௫	புதார்த்தவாதம்	௩௬௫
பிரியத்தின் ஏற்	2௬௮	புலோகமுதலி	௪௬௬
தத்தாழ்வு		யன (௪)	
பிருதிவியினும்		புஜாபாத்திரம் (ச)	௪௫0
ஜலம் சூக்ஷ்மமு	2௬௪	புஷை	௫02
ம் வியாபகமும்			
பிருதிவியின் ஐந்து	௪௪-	பே	
தத்துவங்கள்	௫௫	பேதப்பிராந்தி	௬௬௪
பிருதிவிமதம்	௪௬௮	பேதப்பிராந்தியின்	௬௬௬
பீ		ரிவிருத்தி	
பீஜஜாக்கிரம்	௪௮௬	பேதம் (௫)	௬௬௪

போ		மன தின்நாசம் (உ)	ந.அ.எ
போகத்திற்கு	}	மனம்	அ.சு-ந.அ.எ
இடம்		மனம் விகாரி	}
பெள		யெனல்	
பெளகண்டம்	ச.அ.0	மனனம்	ச.நு.நு
பெளதிகம்	க.அ	மனோநாசம்	ச.உ.சு
ம		மனோநாசாதி (ந)	ச.உ.சு
மகத்துவஞதுவா	}	மனோமயகோசம்	க.க.சு
கிய தர்மம் (கஉ)		மனோமயகோச	}
மகாபாரதயுத்த	}	த்தினும் நான்	
திருஷ்டாந்தம்		வேறு	க.க.அ
மகாப்பிரயாணம்	ச.எ.உ	மா	
மகாயஞ்ஞம் (நு)	ச.எ.ந.	மாயை	உ.ச
மகாவாக்கியம்	க-க.க	மாயை அவித்தை	}
மகாவாக்கிய மூன்	}	வடிவம்	
றற்கும் அர்த்தம்		மாயையின்	}
மகா ஜாக்கிரம்	ச.அ.சு	பெயர் (க.நு)	
மகா ஞாத்மா	ந.க.எ	மி	
மச்சரம்	ச.அ.0	மிசிரகர்மபயன் (ந)	ச.உ.சு
மதம்	ச.எ.க	மித்தியாத்மா	ந.க.அ
மதம் (அ)	ச.க.அ	மு	
மந்தத்துவம் யா	}	முக்கிய அகங்காரம்	ந.எ.0
னல்ல வெனல்		முக்கிய புருஷார்த்தம்	ந.
மருபூமியில் ஜல	}	முக்கியாத்மா	ந.க.க
திருஷ்டாந்தம்		முக்கியார்த்தம்	உ.எ.அ
மலதோஷம்	ந.க.உ	முத்தத்துவம்	ச.எ.க
மலினசத்துவகுணம்	உ.எ	முத்தி (உ)	ந.அ.எ

முதற்கலை	க	மைத்திரிமுதலி	சுருக
முதிதை	சுருஉ	யன (ச)	
மு		மோ	
மூர்ச்சை	சுகஅ	மோகம்	சஎக
மூடம்	சஎரு	மோக்ஷத்தின் அ	நகந
மூர்த்தி (க)	சஉஎ	வாந்திரசாதனம்	கந
மூர்த்திமதம் (அ)	சுகஅ	மோக்ஷத்தின் ஏது	நகஉ
மூலாந்ருநானம்	நஉஉ	மோக்ஷத்தின் சா	சருஉ
மூலாவித்தை	கஎஅ	க்ஷாத் சாதனம்	சருஉ
மூன்றம்சம்	கருஅ	மோக்ஷத்தின்	சருஉ
மூன்றவஸ்தைகள்	கஉக	சொருபம்	சருஉ
மூன்றவஸ்தைக்	கஉஎ	மோக்ஷத்துவார	சருஉ
கும் நான்சாக்ஷி	சக	பாலகர் (ச)	சருஉ
மூன்றாங்கலை	சக	மோக்ஷம்	உகஎ-சரு0
மூன்றுகாலமும்	உருச	மோக்ஷாம்சம் (உ)	நஅஅ
துக்கவடிவம்	சஉ	மௌ	
மூன்றுதேகம்	சஉ	மௌனமுதலி	சகக
மூன்றுதேகங்க	சஉ	யன (எ)	
நுக்கும் நான்	சஉ	ய	ரு0உ
திருஷ்டா	கஉ	யசஸ்விநி	உஎக
மே		யஜூர்வேதத்தின்	உஎக
மேகத்திற்குள்	கஉ	மகாவாக்கியம்	உஎக
றும் யானை திரு	சஅஉ-சஅக	யா	உஎக
ஷ்டாந்தம்	சருக	யாகசாலை திருஷ்ட	உஎக
மேதை	சருக	டாந்தம்	நஅக
மை		யு	
மைத்திரி	சருக	யுகபத்திருஷ்டி	நஅக

யோ		வாக்கியம் (உ)	கூஅஅ
யோகபூமி (ச)	சரு.க	வரசனாந்தம்	ச00
யோகபூமி (ரு)	சஎச-சஎரு	வாசனே (உ)	நஅக
யோகம் (உ)	கூஅஅ	வாசனே (க)	சஉஎ
யௌ		வாச்சியார்த்தம்	உஎஅ
யௌவனம்	சஅ0	வாதமுதலியன (ந)	சஉஅ
ர		வாதம்	சஉஅ
ரஜ்ஜுவில் சர்ப்ப	} நக	வாதம் (உ)	கூஅக
திருஷ்டாந்தம்		வாயுமதம்	சகஅ
ரு		வாயுவினும் ஆகா	} உகக-
ருக்வேதமகாவாக்	} உஎக	சம் சூக்தமும்	
கியம்		வியபகமும்	உஎ0
ரு-ல-லி-வ-வா		வாயுவின் ஐந்து	} ருக-
ரூபம் (எ)	சகக	தத்துவங்கள்	
லகுவேதாந்த	} நகஎ	வி	
கோசம்		விகர்மம்	ச0அ
லிங்கதேகம்	அரு-ககஅ	விகாரப்பிராந்தி	ககஅ
வசனமுதலியன (ரு)	சஎக	விகாரப்பிராந்தி	} கஅ0
வருணம் (ச)	சரு.க	நிவிருத்தி	
வருணவடிவசத்தம்	கஎச	விகாரம்	கஎக
வர்த்தமான	} சரு.க	விகாரம் (சு)	சஅரு
ஞானப்பிரதி		விசம்வாதயில்	} சகஎ
பந்தம் (ச)		லாமை	
வர்த்தமான ஞா	} சருச	விசாரம்	கச
னப்பிரதிபந்த		விசாரத்தின் அதிகாரி	உ0
நிவிருத்தியின்		விசாரத்தின் அவதி	கக
ஏது (ச)		விசாரத்தின் ஏது	கச

விசாரத்தின்சொருபம்	கசு	விதேயம்	ககசு
விசாரத்தின் பலம்	கரு	விதேயவிசேஷ	} ககரு-
விசாரத்தின் விஷயம்	கசு	ணம்	
விசுவன்	சருஉ	வித்துவத்த்சந்ரி	} ருஅஉ
விசேஷம்-உசஅ-உசக-சக0		யாசம்	
விசேஷ அகங்காரம்	ருஎ0	வித்தேஷணை	ச0ச
விசேஷ அம்சங்	} ௨ருச	வித்தை (௨)	ருஅக
கள் கற்பிதமெ		விந்து	ச௨௨
னல்		விபரீதபாவனை	கக
விசேஷ அம்சம்	} கருரு-	விபரீதபாவனை (௨)	ருக0
		வியசனம் (௭)	சக௨
விசேஷம் இரண்டு	} ௨சஅ	வியபிசாரமுடை	} ௨சுசு
வகை		மை	
விசேஷசைதன்	} ௨சஅ	வியஷ்டியஞ்ஞானம்	ருஎக
னியம்		வியாதி	ருசுஅ
விசேஷணம்	சருச	வியாபகம்	௨0௨
விஞ்ஞானமயகோசம்-ககஅ		வியாபகஜாதி	ருஅ0
விஞ்ஞானமய	} ககக	வியாப்பியஜாதி	ருஅ0
கோசத்தினும்		வியாவகாரிகஜீவன்	சரு௨
! நான்வேறெனல்		வியானவாயு	ககரு
விடாதலக்களை	} ௨அ௨	விருத்தம்	சருக
பொருந்தாமை		விருத்தி	௨௭௭
விதண்டை	ச௨அ	விவர்த்த உபாதானம்	கஎக
விதிபூர்வகமாகச்	} அரு	விவர்த்தம்	கஅ0
சரணமடைதல்		விவர்த்தவாதம்	சகக
விதிவாக்கியம் (ரு)	ச௨அ	விவிதிஷாசந்ரி	} ருஅ௨
விதேகமுக்தி	ருருக	யாசம்	

விவேகமுதலியன (ச)	சருரு	ஜகத்சத்தியத்து வப்பிராந்திரிவி	கஅரு
விஜாதீயசம்பந்தம்	உகஉ	ருத்தி	
விஷயம்	ச.ந.ந	ஜகத்தின் நிமித்த	நக
விஷயாநந்தம்	சரு	காரணம்	
விசுஷ்பஆவரண		ஜகத்தின் உபதா	நக
வடிவ அஞ்ஞா	சருசு	னகாரணம்	
னம்		ஜடம்	கஎ
விசுஷ்பசக்தி	நஎந	ஜராயுஜம்	சரு
விசுஷ்பதோஷம்	நகந	ஜரை	சஅரு
விசுஷ்பம் கந-நகந-சஎரு		ஜலத்தில் தலை	
வெ-வே-வை		கீழாகிய புருஷ	கசு
வெதிரேகம்	கருசு	ன் விருக்ஷம்	
வேதகிருபை	கசு	ஜலத்தினும் அக்	
வேதத்தின்கா		கினிசூக்ஷ்மமும்	உசஅ
ண்டம் (ந)	சஉக	வியாபகமும்	
வேதம் (ச)	சருரு	ஜலத்தின் ஜந்து	ருச-
வேதாங்கம் (சு)	சஅரு	தத்துவங்கள்	ருரு
வேதாந்தப்பிர		ஜலம் பிருதிவியி	
மேயவாந்நநம்	நகந	னும்சூக்ஷ்மமும்	உசஎ
வைசுவதேவம்	சஅஉ	வியாபகமும்	
வைராக்கியத்தின்	நகந	ஜலமதம்	சகஅ
அவதி		ஜல்பம்	சஉஅ
ஜ		ஜா	
ஜகத்திலக்ஷணை	உஎக	ஜாக்ஈரம் (ந)	சநக
ஜகத்தின்சத்தியத்		ஜாக்ஈரசமுத்தி	சநக
துவப் பிராந்தி	கஅரு	ஜாக்ஈரசொப்பனம்	சநக

ஜாக்கிராபிமானி	க.ந.அ	ஜீவன்முக்தியில்	ந.ந.க
யின் பெயர்	க.உ.க-	பிரபஞ்சம்தோ	ந.ந.க
ஜாக்கிராவஸ்தை	க.ந.எ-	ந்துதல்	ந.ந.க
ஜாக்கிராவஸ்தை	ந.ந.க	ஜீவன்முக்தி	ந.ந.க
கக்கு நான் சாக்கி	க.க.க	விதேகமுத்தி	ந.ந.க
யெனல்	க.உ.க	வர்ணம்	ந.ந.க
ஜாக்கிரஜாக்கிரம்	ச.ந.க	ஜீவன் முக்தி	ந.ந.க
ஜாதி (உ)	ந.ந.க	விதேகமுத்திக	ந.ந.க
ஜி-ஜீ		ளின் சாதனம்	ந.ந.க
ஜிஞ்ஞாக	ச.ச.௦	ஜீவன் முக்தி	ந.ந.க
ஜீவசரீரம்	உ.அ.க	விலக்ஷணநந்தத்	ந.ந.க
ஜீவசைதன்னியம்	ச.அ.எ	தின் சாதனம்	ந.ந.க
ஜீவத்தன்மையி		ஜீவாத்மா	ந.ந.க
னபிமானிகள்	உ.அ.க	ஜீவாபாசங்கள்	க.எ.ந.
ஜீவனது உபாதி	ந.அ.க	ஸ்	
ஜீவனது காரியம்	உ.அ.க	ஸ்தூலசரீரம் (உ)	ந.அ.௦
ஜீவனது காலம்	உ.அ.அ	ஸ்தூலதேகத்தி	
ஜீவனது தர்மங்கள்	உ.அ.க	ற்கு நான் திரு	ச.உ
ஜீவனது தேசம்	உ.அ.அ	ஷ்டாவெனல்	
ஜீவனது வஸ்து	உ.அ.அ	ஸ்தூலதேக (உ.ந)	ச.ந.
ஜீவன்	க.அ-உ.அ.க	தத்துவங்கள்	
ஜீவன் (ந)	ச.ந.உ	ஸ்தூலதேகத்தி	
ஜீவன்முக்தி	ந.ந.௦	ன் கௌண தர்	ந.௦
ஜீவன்முக்திப்பி	ச.க.ந	மங்கள்	
ரயோஜனம்(ந)		ஸ்தூலதேகத்தின்	எ.ச
		தர்மம்	

ஸ்படிகத்தில் சிவப்புவஸ்திர த்தின் செந்நிர திருஷ்டாந்தம்	கஎடு	ஹ-கேஷ-கேஷா ஹடநிக்கிரகம் ௩௮௧ கேஷத்திரஞ்ஞன் ௩௦௪ கேஷபம் ௪௪௪ கேஷாபம் ௧௪௬
--	------	--

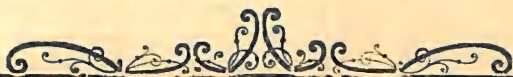
அகாராதி விஷய அட்டவணை

முற்றிற்று.

॥ ओ३म् ॥

ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயம்.

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

ஆறுதர்சநங்களின்
ஸாரத்தைதக்காட்டும் பத்திரம்.

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

न ८८.	विषयः विஷयம்.	पूर्वमीमांसा பூர்வமீமாம்ஸை.	उत्तरमीमांसा (वेदांत) உத்தரமீமாம்ஸை. (வேதாந்தம்)
1	2	3	4
१	जगत्	स्वरूपेणानादि अनन्तं प्रवाह- रूपं संयोगवियोग- वत्	नामरूपक्रिया- त्मकं मायापरि- णामः चेतनविवर्तः
क	உலகம்.	ஸ்வரூபத்தினால் அநாதி அநந்தம் பிர வாகவடிவம் சையோகவி யோகங்களை யுடையது.	நாமரூபகிரியை வடிவமானது மாயையின் பரிணாமம் சேதந்ததின் விவர்த்தம்.

ஆறுதாசநங்களின் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம்.

न्यायः நியாயம்.	वैशेषिकः வைசேஷிகம்.	सांख्यम् சாங்கியம்.	योगः யோகம்.
5	6	7	8
परमाण्वारब्धः सयोगवियोग- जन्यश्च आकृति- विशेषः பரமாணுக்க ளால் ஆரம்பிக்கப் பெற்றதும் சையோகவி யோகங்களாலு ண்டாகியது மான ஒர்வகை ஆகிருதி.	परमाण्वारब्धः संयोगवियोग- जन्यश्च आकृति- विशेषः பரமாணுக்க ளால் ஆரம்பிக்கப் பெற்றதும் சையோகவி யோகங்களா லுண்டாகியது மான ஒர்வகை ஆகிருதி.	प्रकृतिपरिणामः त्रयोविंशति- तत्त्वात्मकं च பிரகிருதியின் பரிணாமமும் இருபத்து மூன்றுதத்துவ வடிவமும்.	प्रकृतिपरिणामः त्रयोविंशति- तत्त्वात्मकं च பிரகிருதி ின் பரிணாமமும் இருபத்து மூன்றுதத்துவ வடிவமும்.

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

न நெ.	विषयः விஷயம்.	पूर्वमीमांसा பூர்வமீமாம்ஸை.	उत्तरमीमांसा (वेदांत) உத்தரமீமாம்ஸை. (வேதாந்தம்)
1	2	3	4
२	जगत्कारणम्	जीवादृष्टपरमाणवः	अभिन्ननिमित्तो- पादानभूत ईश्वरः
உ	உலகத்துக்குக் காரணம்.	ஜீவனும் அதிருஷ்டமும் பரமானாக் களும்.	உபாதாமும் நிமித்தமுமான ஈசுவரன்.
३	ईश्वरः		मायाविशिष्टश्चे- तनः
நெ	கடவுள்.	0	மாயைவிசேஷி த்த சேதநன்.

ஆறுதர்சனங்களின் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம்.

न्यायः நியாயம்.	वैशेषिकः வைசேஷிகம்.	सांख्यम् சாங்கியம்.	योगः யோகம்.
5	6	7	8
परमाणवः ईश्वरा- दिनवकं च பரமாணுக் களும் ஈசுவரன் முதலிய ஒன்பதும்.	परमाणवः ईश्वरा- दिनवकं च பரமாணுக் களும் ஈசுவரன் முதலிய ஒன்பதும்.	त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः முக்குணவடிவ மான பிரகிருதி.	कर्मानुसारिणी प्रकृतिः तन्निया- सक ईश्वरश्च கருமத்தை அனுசரித்தபிர கிருதியும் அதனைநியமிக் கும் ஈசுவரனும்.
नित्येच्छाज्ञाना- दिगुणवान् विभु- श्च कर्तृविशेषः நித்தியமான இச்சைஞானம் முதலிய	नित्येच्छाज्ञाना- दिगुणवान् विभु- श्च कर्तृविशेषः நித்தியமான இச்சைஞானம் முதலிய	0	क्लेशकर्मविपाका- शयैरसंबद्धः पुरुषविशेषः கிலேசகர்மவி பாசாசயங்கள் சம்பந்திக்கப் பெறாத ஓர் புருஷன்.

॥ अथ षट्दर्शनसंरदर्शकपत्रकम् ॥

न நெ.	विषयः விஷயம்.	पूर्वमीमांसा பூர்வமீமாம்ஸை.	उत्तरमीमांसा (वेदांत) உத்தரமீமாம்ஸை. (வேதாந்தம்)
1	2	3	4
...	தொடர்ச்சி	...	...
४ ச	जीवः ஜீவன்.	जडचेतनात्मकः विभुः नाना कर्ता भोक्ता च ஜடசேதநவடி வனும் வியாபக னும் வெவ்வே றானவனும் கர்த்தாவும் போக்தாவும்.	अविद्याविशिष्ट- श्चेतनः அவித்தை விசேஷித்த சேதநன்.

ஆறுதர்சனங்கள்'ன் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம்.

न्यायः நியாயம்.	वैशेषिकः வைசேஷிகம்.	सांख्यम् சாங்கியம்.	योगः யோகம்.
5	6	7	8
குணங்களை யுடையவரும் வியாபகருமான ஓர் கர்த்தா.	குணங்களை யுடையவரும் வியாபகருமான ஓர் கர்த்தா.	...	...
ज्ञानादिचतुर्द- शगुणवान् कर्ता भोक्ता जडो विभुर्नाना च	ज्ञानादिचतुर्दश- गुणवान् कर्ता भोक्ता जडो विभुर्नाना च	असङ्गश्चेतनो विभुर्नाना भोक्ता	असङ्गश्चेतनो विभुर्नाना भोक्ता
ஞானம்முதலிய பதினான்கு குண ங்களையுடைய வனும் கர்த்தாவும் போக்தாவும் ஜடனும் வியாப கனும் வெவ்வே றானவனும்.	ஞானம்முதலிய பதினான்கு குண ங்களையுடையவ னும் கர்த்தாவும் போக்தாவும் ஜடனும் வியா பகனும் வெவ் வேறானவனும்.	பற்றில்லாதவ னும் சேதநனும் வியாபகனும் வெவ்வேறான வனும் போக தாவும்.	பற்றில்லாதவ னும் சேதநனும் வியாபகனும் வெவ்வேறான வனும் போக தாவும்.

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

न ॐ.	विषयः विषयம்.	पूर्वमीमांसा பூர்வமீமாம்மை.	उत्तरमीमांसा (वेदांत) உத்தரமீமாம்மை. (வேதாந்தம்)
1	2	3	4
५ ॐ	बन्धहेतुः பந்தத்துக்குக் காரணம்.	निषिद्धं कर्म விலக்கப்பட்ட கருமம்.	अविद्या அவித்தை.
६ ॐ	बन्धः பந்தம்.	नरकादिदुःख- संबन्धः நரகம் முதலிய துக்கத்தின் சம்பந்தம்.	अविद्या तत्कार्यं च அவித்தையும் அதன் காரிய மும்.

ஆறுதாசங்ஙளின் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம்.

न्यायः நியாயம்.	वैशेषिकः வைசேஷிகம்.	सांख्यम् சாங்கியம்.	योगः யோகம்.
5	6	7	8
अज्ञानम् அஜ்ஞாநம்.	अज्ञानम् அஜ்ஞாநம்.	अविवेकः அவிலேகம்.	अविवेकः அவிலேகம்.
एकविंशति- दुःखानि இருபத்தோர் துக்கங்கள்.	एकविंशति- दुःखानि இருபத்தோர் துக்கங்கள்.	आध्यात्मिकादि त्रिविधदुःखानि ஆத்தியாத்மிக ம் முதலிய மூவ கை துக்கங்கள்.	प्रकृतिपुरुषसंयो- गजन्याअविद्या- दयः पञ्च क्लेशाः பிரகிருதிபுரு ஷர்களின் சையோகத்தா லண்டாகிய அவித்தை முதலிய ஐந்து கிலேசங்கள்.

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

न ८६.	विषयः विஷयம்.	पूर्वमीमांसा பூர்வமீமாம்ஸை.	उत्तरमीमांसा (वेदांत) உத்தரமீமாம்ஸை. (வேதாந்தம்)
1	2	3	4
७	मोक्षः	स्वर्गप्राप्तिः	अविद्यातत्कार्य- निवृत्तिपूर्वकः परमानन्दब्रह्म प्राप्तिः
௭	மோக்ஷம்.	ஸ்வர்க்கத்தை அடைதல்.	அவித்தையும் அதன் காரியமு ம் நீங்குவதை முன்னிட்ட பரமானந்தவடி வமான ப்ரஹ் மத்தை அடை தல்.

ஆறுதர்சனங்களின் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம்.

न्यायः நியாயம்.	वैशेषिकः வைசேஷிகம்.	सांख्यम् சாங்கியம்.	योगः யோகம்.
5	6	7	8
एकविंशति- दुःखध्वंसः	एकविंशति- दुःखध्वंसः	त्रिविधदुःख- ध्वंसः	प्रकृतिपुरुषसंयो- गाभावपूर्विका अविद्यादिपञ्च- क्लेशनिवृत्तिः
இருபத்தோர் துக்கங்களுடை யவும் நாசம்.	இருபத்தோர் துக்கங்களுடை யவும் நாசம்.	மூவகை துக்க ங்களின் நாசம்.	பிரகிருதிபுருஷ ர்களின் சை யோகமின்மை முன்னிட்ட அவித்தைமுத லிய ஐந்து க்லேசங்களின் நீக்கம்.

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

न நெ.	विषयः விஷயம்.	पूर्वमीमांसा பூர்வமீமாம்ஸை.	उत्तरमीमांसा (वेदांत) உத்தரமீமாம்ஸை. (வேதாந்தம்)
1	2	3	4
८ அ	मोक्षसाधनम्. மோக்ஷசாதனம்.	वेदविहितं कर्म வேதத்தில் விதித்தகர்மம்.	ब्रह्मात्मैक्यज्ञानम् ப்ரஹ்மஆத்ம ஒற்றுமை ஞானம்.
९ க	अधिकारी அதிகாரி.	कर्मफलासक्तः கருமத்தின் பயனில் பற்று ள்ளவன்.	मलविक्षेपदोष- रहितः साधनचतु- ष्टयसंपन्नः மலவிக்ஷேப தோஷங்களற்று

ஆறுதர்சனங்களின் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம்.

न्यायः நியாயம்.	वैशेषिकः வைசேஷிகம்.	सांख्यम् சாங்கியம்.	योगः யோகம்.
5	6	7	8
इतरभिन्नात्म- ज्ञानम् பிறவற்றினின் று வேறுபட்ட ஆத்மாவின் ஞானம்.	इतरभिन्नात्म- ज्ञानम् பிறவற்றினின் று வேறுபட்ட ஆத்மாவின் ஞானம்.	प्रकृतिपुरुष- विवेकः பிரகிருதி புரு ஷர்களின் பிரி வினையறிவு.	निर्विकल्पक- समाधिपूर्वको विवेकः நிர்விகற்பக ஸமாதிசைய முன்னிட்ட விலேகம்.
दुःखजिहासुः कुतर्की துக்கங்களையக ற்றவிரும்பும் குதர்க்க(க்கார ன்)சீலன்.	दुःखजिहासुः कुतर्की துக்கங்களையக ற்றவிரும்பும் குதர்க்க(க்கார ன்)சீலன்.	संदिग्धविरक्तः ஸம்சயத்துக் கிடமான வை ராக்கியமுற்ற வன்.	विक्षिप्तचित्तः சித்தவிசேஷப முள்ளவன்.

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

न நெ.	विषयः விஷயம்.	पूर्वमीमांसा பூர்வமீமாம்ஸை.	उत्तरमीमांसा (वेदांत) உத்தரமீமாம்ஸை. (வேதாந்தம்)
1	2	3	4
க	தொடர்ச்சி	...	நால்வகை சாதனங்களும் பெற்றவன்.
१० க௦	प्रकटयिता आचार्यः வெளியிட்ட ஆசிரியர்.	जैमिनिः ஜைமிநி.	वेदव्यासः வேதவியாஸர்.
११ கக	प्रधानकाण्डः முக்கியமான காண்டம்.	कर्मकाण्डः கருமகாண்டம்.	ज्ञानकाण्डः ஞானகாண்டம்.

ஆறுதர்சனங்களின் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம்.

न्यायः நியாயம்.	वैशेषिकः வைசேஷிகம்.	सांख्यम् சாங்கியம்.	योगः யோகம்.
5	6	7	8
...	...	...	...
गौतमः கௌதமர்.	कणादः கணாதர்.	कपिलः கபிலர்.	पतञ्जलि பதஞ்சலி.
ज्ञानकाण्डः ஞானகாண்டம்.	ज्ञानकाण्डः ஞானகாண்டம்.	ज्ञानकाण्डः ஞானகாண்டம்.	उपासनाकाण्डः உபாஸநாகாண்டம்.

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

न ௧௩.	विषयः விஷயம்.	पूर्वमीमांसा பூர்வமீமாம்ஸை.	उत्तरमीमांसा (वेदांत) உத்தரமீமாம்ஸை. (வேதாந்தம்)
1	2	3	4
१२ ௧௨.	वादः வாதம்.	आरम्भवादः ஆரம்பவாதம்.	विवर्तवादः விவர்த்தவாதம்.
१३ ௧௩.	आत्मपरिमाण- संख्ये ஆத்மாவின் பரிமாணமும் எண்ணும்.	विभुः अनन्तः வியாபகனும் கணக்கில்லாத வனும்.	विभुः एकश्च வியாபகனும் ஒருவனும்.
१४ ௧௪.	प्रमाणानि பிரமாணங்கள்.	षट् ஆறு.	षट् ஆறு.

ஆறுதாச்சுங்குளின் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம்.

<p>न्यायः நியாயம்.</p>	<p>वैशेषिकः வைசேஷிகம்.</p>	<p>सांख्यम् சாங்கியம்.</p>	<p>योगः யோகம்.</p>
5	6	7	8
<p>आरम्भवादः ஆரம்பவாதம்.</p>	<p>आरम्भवादः ஆரம்பவாதம்.</p>	<p>परिणामवादः பரிணாமவாதம்.</p>	<p>परिणामवादः பரிணாமவாதம்.</p>
<p>विभुः अनन्तः வியாபகனும் கணக்கில்லாத வனும்.</p>	<p>विभुः अनन्तः வியாபகனும் கணக்கில்லாத வனும்.</p>	<p>विभुः अनन्तः வியாபகனும் கணக்கில்லாத வனும்.</p>	<p>विभुः अनन्तः வியாபகனும் கணக்கில்லாத வனும்.</p>
<p>प्रत्यक्षानुमानो- पमानशब्दाः பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், உப மானம், சப்தம் எ ன்னும்நான்கு.</p>	<p>प्रत्यक्षानुमाने பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம் என்னுமிரண்டு.</p>	<p>प्रत्यक्षानुमान- शब्दाः பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், சப்தம் என்னும் மூன்று.</p>	<p>प्रत्यक्षानुमान- शब्दाः பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், சப்தம்என்னும் மூன்று.</p>

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

न ௨௩.	विषयः விஷயம்.	पूर्वमीमांसा பூர்வமீமாம்ஸை.	उत्तरमीमांसा (वेदांत) உத்தரமீமாம்ஸை. (வேதாந்தம்)
1	2	3	4
१५ கரு	ख्यातिः கியாதி.	अख्यातिः அக்கியாதி.	अनिर्वचनीय அநிர்வசநீயக் கியாதி.
१६ கக	सत्ता ஸத்தை.	जीवजगत्परमार्थ- सत्ता ஜீவனும் உலக மும் பரமார்த்தத் தில் உண்டென் பது.	परमार्थरूपात्म- सत्ता जगतः व्यावहारिकी प्रातिभासिकी च सत्ता பரமார்த்தத்தி ல் ஆத்மா உண் டென்பதும்,

ஆறுதாச்சங்களிர் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம்.

न्यायः நியாயம்.	वैशेषिकः வைசேஷிகம்.	सांख्यम् சாங்கியம்.	योगः யோகம்.
5	6	7	8
अन्यथा அந்யதாக் கியாதி.	अन्यथा அந்யதாக் கியாதி.	अख्याति அக்கியாதி.	अख्याति அக்கியாதி.
जीवजगत्पर- मार्थसत्ता	जीवजगत्पर- मार्थसत्ता	जीवजगत्पर- मार्थसत्ता	जीवजगत्पर- मार्थसत्ता
ஜீவனும் உலக மும் பரமார்த் தத்தில் உண் டென்பது.	ஜீவனும் உலக மும் பரமார்த் தத்தில் உண் டென்பது.	ஜீவனும் உலக மும் பரமார்த் தத்தில் உண் டென்பது.	ஜீவனும் உலக மும் பரமார்த் தத்தில் உண் டென்பது.

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

न நெ.	विषयः விஷயம்.	पूर्वमीमांसा பூர்வமீமாம்ஸை.	उत्तरमीमांसा (वेदांत) உத்தரமீமாம்ஸை. (வேதாந்தம்)
1	2	3	4
கக	தொடர்ச்சி.	...	உலகம் விவகார த்திலும் தோற் றத்திலும் உண் டென்பதும்.
१७ க௭	उपयोगः உபயோகம்.	चित्तशुद्धिः சித்தசுத்தி.	तत्त्वज्ञानपूर्वको मोक्षः தத்துவஞானத் தை முன்னிட்ட மோக்சம்.

॥ इति षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

॥ समाप्तम् ॥

ஆறுதர்சனங்களின் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம்.

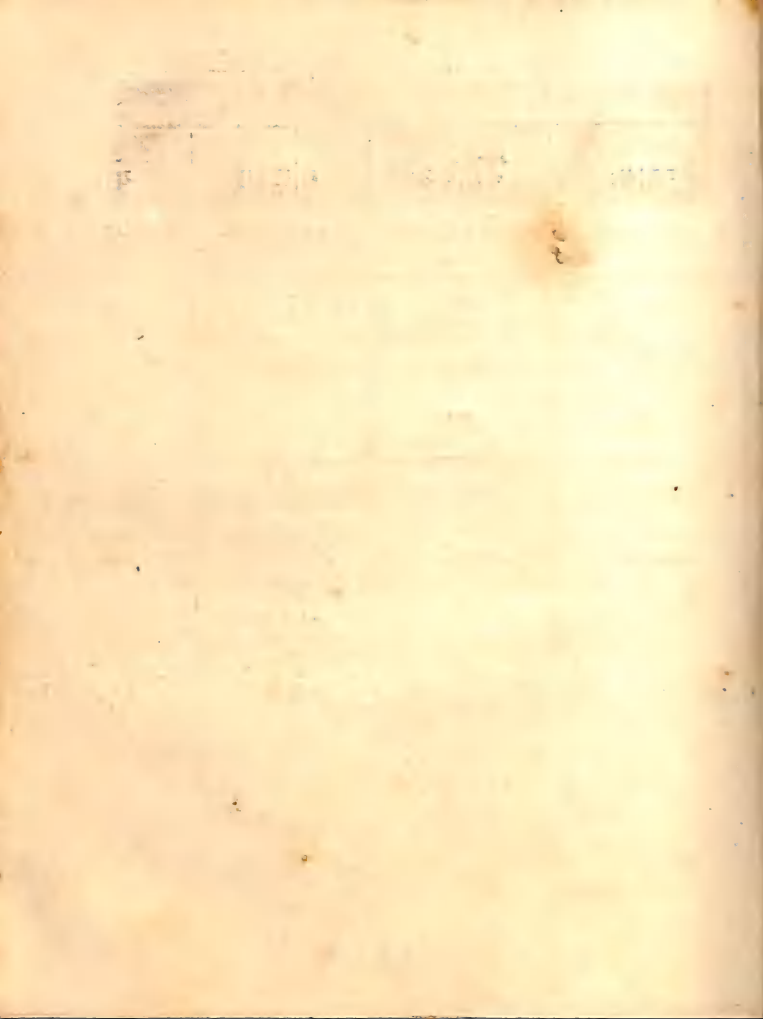
न्यायः நியாயம்.	वैशेषिकः வைசேஷிகம்.	सांख्यम् சாங்கியம்.	योगः யோகம்.
5	6	7	8
...	...	...	...
मननम् மனநம்.	मननम् மனநம்.	त्वंपदार्थशोधनम् 'நீ' என்னும் சொற்பொருளி ன் ஆராய்ச்சி யறிவு.	चित्तैकार्ग्यम् சித்தம் ஒரு முனைப்படுதல்.

ஆறுதர்சனங்களின் ஸாரத்தைக்காட்டும் பத்திரம்

முற்றிற்று.

உ

ஓம் கணேசாய நம:

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

முதற்கலை.

மங்கலம்.

ஐங்கரனல் வாணிபருட் குரவ னம்மையெழிற்
சங்கரனு மாவார் சரண்.

அந்தமி லின்ப மேதன் னருளிநு லுருவு
கொண்டு, பந்தம தொழியும் வண்ணம் படியி
னிலுள்ளார் யார்க்குஞ், சந்தத மின்ப மூட்டுஞ்
சங்கரப் பெயராற் றேன்றிற், றந்தந்ற் பொரு
ளின் பாத மதுதினஞ் சிந்தை செய்வாம். ௧)

இந்திரை மணுஷப் பேரெம் மெழிற்குரு சூ
ணம் போற்றி, யிந்திரன் முதலா னோர்க் ளெய்
திடற் கரிய தாய, சந்தரப் பொருளைச் செவ்வே
துலக்கிடு நல்வி சார, சந்திரோதயமா நூலைச்
சாற்றுவன் றமிழில் யார்க்கும். (உ)

* க. உபோற்காதவர்ணநம்.

புருடன திச்சைக்கு விடயமா மதனைப்
 புருடார்த்த மென்பர் புலவர்க ளதுதான்
 னுன்ப வொழிவு மின்ப வடைவுமா
 மோக்ஷம தென்று மொழியப் படுமப்
 பிரம வுணர்ச்சியே யதன்கா ரணமது
 பரோக்ஷமோ டபரோக்ஷ மென்றிரு கூறு
 மபரோக்ஷ மதிடந் திடமென் றிரண்டாந்
 திடமே நேரின் முத்திகா ரணமா
 மத்திட வுணர்ச்சிக் கேது வான்மா
 பிரம முலகெனு மிவற்றின் விசார
 மூவகைப் பொருளுஞ் சிற்சடத் தடங்கு
 மித்தையா மாயை ஜடமே யாகலிற்
 பிரமஞ் சித்தது நானெனக் கொள்ளே. (க)

* க. சொல்லத்தக்க அர்த்தத்தை மனதில்வைத்துக்
 கொண்டு அதன்பொருட்டு அந்நிய அர்த்தத்தைச் சொ
 ல்லுதல் உபோற்காதமாம். ஒருவனுக்கு அந்நியன் வீட்
 டிலிருந்து மோர் வாங்கவேண்டியிருக்குமானால், அப்
 போது அவன் அந்த வார்த்தையை மனதில் வைத்துக்
 கொண்டு, அதன்பொருட்டு 'உங்கள் பசு பால் கறக்கி
 றதா? இல்லையா?' என்னு மிவைமுதலிய அந்நியவா
 ர்த்தத்தைச் சொல்லுதல் உபோற்காதம். அதுபோல
 இங்கே சொல்லத்தக்க விசாரத்தை மனதில் வைத்துக்
 கொண்டு, அதன் ஆரம்பத்தின்பொருட்டு அந்நியமாகிய

க. வினா:—புருஷார்த்தமென்பது யாது?

விடை:—சகல புருஷர்களின் இச்சைக்கும் எது விஷயமோ அது *உ. புருஷார்த்தமாம்.

உ. வினா:—சகல புருஷர்களுக்கும் எதில் இச்சையுண்டாகிறது?

விடை:—சகலபுருஷர்களுக்கும் சர்வதுக்க நிவிருத்தி பரமானந்தப்பிராப்தியில் இச்சையுண்டாகிறது.

௩. வினா:—சர்வதுக்கநிவிருத்தி பரமானந்தப்பிராப்தி யென்பது யாது?

விடை:—சர்வ *௩. துக்க *ச. நிவிருத்தி

மோக்ஷமுதலிய பதார்த்தங்களைக் கூறுதல் உபோற்காதம். உபோற்காதம் = பாயிரம்.

* உ. அறம் பெருள் இன்பம் வீடு என்னும் இரான்கிற்கும் புருஷார்த்த மென்று பெயர். அவற்றுள் முதல்மூன்றும் கெணைமாதையால் அவற்றை விட்டு, இங்கே கடைசியாகிய மூர்கியபுருஷார்த்தம் கொள்ளப்பட்டது. (மூர்கியமல்லாதது கெளணம்). புருஷர்களால் அர்த்திக்கப்படுவது அதாவது விரும்பப்படுவது புருஷார்த்தம் என்பது பதப்பொருள்.

* ௩. அஞ்ஞானத்தோடு ஜனனமாணதிகள் துக்கமெனப்படும்.

* ச. மித்தியாதத்துவ (பொய்யென்னும்) நிச்சயமாகிய பாதம் நிவிருத்தி யெனப்படும்.

*ரு. பரமாநந்தப் *சு. பிராப்தியென்பது

*எ. மோக்ஷத்தின் சொரூபம்.

*ரு. பரமப்பிரேமையின் (மிகுந்த பிரியத்தின்) விஷயம் பரமாநந்தமாம்.

“परमेमास्पदतया मानभूवमहं सदा भूयासमिति यो दृष्टसोहं विष्णुर्मुनीश्वर.

முரசுவர! எது யான் இல்லாதிருக்கலாகாது எப்போதுமிருக்கவேண்டும் என்று மேலானபிரியத்திற்கு விஷயமாந்தன்மையாகக் காணப்படுகின்றதோ, அதுவே விஷ்ணுவாகிய யான்.” என்னும் வராகசுருதியால் பரமாநந்தம் பிரஹ்மமாகிய ஆத்மாவாம்.

*சு. இங்கே காணாதுதேடியபோத கிடைத்தகழுத்திலுள்ள ஆபரணத்தைப்போன்ற நித்தியப்பிராப்தத்தின்பிராப்தி (என்றும் அடையப்பட்டுள்ளதன் அடைவு) ஒப்பப்பட்டிருக்கிறது.

*எ. “स्वरूपावस्थितिर्मुक्ति:

தனது ரூபமாக நிலைத்தல் மோக்ஷம்” என்னும் மகோபநிஷதமாகியசுருதியினால் கர்த்திருத்துவபோக்திருத்துவாதி வேற்றுத்தன்மையை விட்டுத் தனது சொரூபமாக நிலைத்திருத்தல் மோக்ஷமாம். சில ஜனங்கள் சொர்க்கம் வைகுந்தம் கோலோகம் பிரஹ்மலோகமுதலியவற்றின் பிராப்தியை மோக்ஷமென அறிகின்றார்கள்; அது வேதவிரோதமாம்.

சு. வினா :—மோக்ஷம் எதனா லுண்டாம் ?

விடை :—மோக்ஷம் *அ. பிரஹ்மஞானத்தா லுண்டாம்.

* அ. கர்ம உபாசனைகளினால் சித்தசுத்தியும் ஏகாக்கி ரத்தன்மையுமாகிய ஞானசாதனங்கள் உண்டாம்; மோக்ஷமுண்டாகாது.

“ ब्रह्मविदामोति परम्.

பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன் பரத்தையடைகின்றான்.”
என்னும் தைத்தீரீயம்,

“ ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः

தெய்வமாகிய பிரஹ்மத்தை யறிந்து சகலபாசங்களி னின்றும் விடுபடுகின்றான்.” என்னும் சுவேதாசுவ தரம்,

“ ब्रह्मवेदनमात्रेण ब्रह्मामोत्येव मानवः

மனிதன் பிரஹ்மஞானமாத் திரத்தால் பிரஹ்மத்தை யடையவே செய்கின்றான்.” என்னும் கடோபநிஷ த்து,

“ अद्वितीयब्रह्मतत्त्वं न जानन्ति यथा तथा ।

आता एवाखिलास्तेषां क मुक्तिः केह वा सुखम् ॥

அத்விதீயபிரஹ்மதத்துவத்தை உள்படியே அறியா தவர்கள் யாவரும் பிரார்த்தகனே. அவர்களுக்கு முக்தி

யேது? இம்மையிற்றான் சுகமேது? ” என்னும் வரா
கோபநிஷித்து,

“यदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः ।

मायामात्रं जगत्कृत्स्नं तदा भवति निर्वृतिः ॥

எப்போது பரமார்த்தமாய் ஆத்மாவைக் சேவல(ஏக)
மாகவும், ஜகத்த முழுவதையும் மாயாமாத் திரமாகவும்
காண்கின்றாரோ, அப்போது பரமார்த்த முண்டாகின்
றது.” என்னும் தரிசனோபநிஷித்து,

“यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

எதில் விசேஷமாயறிதலால் எல்லாப்புகழ்களும் ஆ
த்மாவே யாயிற்றோ, அங்கு ஒருமையைறிபவனுக்கு
மோகமேது? சோகமேது? (இல்லை யென்றபடி) ”
என்னும் ஈசாவாஸ்யோபநிஷித்து,

“विद्यया विन्दतेऽमृतम्.

வித்தையினால் அடிர்த்த(மோக)த்தை யடைகிறான்.”
என்னும் கேனோபநிஷித்து,

“यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः ।

स तु तत्पदमामोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ”

“यज्ञज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥”

நி. வினா:—பிரஹ்மஞானமென்பது யாது?

விடை:—பிரஹ்மஞானமென்பது பிரஹ்ம சொரூபத்தை யதார்த்தமாக அறிதல்.

சு. வினா:—பிரஹ்மஞானம் எத்தனை வகையாம்?

விடை:—பிரஹ்மஞானம் பரோக்ஷம் அபரோக்ஷம் என்னும் பேதத்தால் இரண்டு வகையாம்.

எ. வினா:—பரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானமென்பது யாது?

“எவன் மனம் வசப்பட்டவனும், எப்போதும் சுசியாய், விஞ்ஞானமுடையவனாகிறானோ, அவன் எதனினின்றும் மறுபடியும் பிறகாவதில்லையோ, சப்பதத்தினை அடைகின்றான்.” “எதனை பரமாகியபுருஷனை அறிந்து, ஜந்துகானவன் சம்ஸாரத்தினின்றும் விடுபடுகின்றானோ, உயிர்த்தத்தன் மயினை யு மடைகின்றானோ,” எனபனமுதலிய கூடவல்லியுபநிஷத்து,

“अज्ञानादेव संसारो ज्ञानादेव विमुच्यते.

அஞ்ஞானத்தினாலேயே சம்ஸாரம் ஞானத்தினாலேயே விடுபடுகின்றான்.” என்பது யோகதத்யோபநிஷத்து.

ஆகிய இவை முதலிய சுருதிகளால் பிரஹ்மாவின்ன ஆத்மாவின் ஞானமே மோக்ஷத்திற்கு ஏதுவாம்.

விடை:—(க. சோருபம்) “சச்சிதானந்தமாகப் பிரஹ்மம் இருக்கிறது” என்று அறிதல் * கூ. பரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானமாம்.

அ. வினா:—பரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானம் எதனு லுண்டாம்?

விடை:—(உ. ஏது)சற்குருசற்சாத்நிரவசன ங்களில் விசவாசம்வைத்தலால் பரோக்ஷப்பிர ஹ்மஞான முண்டாம்.

கூ. வினா:—பரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானத்தால் உண்டாவது யாது?

விடை:—(ங. பலம்) *க௦. அசத்துவாபாதக ஆவரணத்தின் நிவீருத்தி யுண்டாம்

*கூ. “अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्

பிரஹ்மம் இருக்கிறது என்று அறியின், அதுபரோக்ஷஞானமேயாம்.” என்பது வராகோபநிஷத்து. இப் பரோக்ஷஞானம் “தத்துவமவலி” மராவாக்கியத்திலு ள்ள “தத்” என்னும் பதத்தின் அர்த்தத்தை அறிவிக் கிறது. ஆகையால் அது அபரோக்ஷஅத்வைதஞானத்தி ல் உபயோகமுள்ளதாம்.

* க௦. “பிரஹ்மமில்லை” என்பதாகப் பிரஹ்மத்தி னது அசத்தத் (இல்லையெனும்) தன்மையை ஆபாதக ஞ்செய்யும் (சம்பாதிக்கும்) ஆவரணம் (மறைப்பு) அசத் துவாபாதகஆவரணமாம்.

க0. வினா :—பரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானம் எப்போது பூரணமாகும்?

விடை :—(ச. அவதி) பரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானம் பிரஹ்மநிஷ்டகுரு வேதாந்தசாஸ்திராநுசாரமாகப் பிரஹ்மசொரூபத்தை நிச்சயஞ்செய்யப் பூரணமாகும்.

கக. வினா :—அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானமென்பது யாது?

விடை :—(க. சொரூபம்) “சச்சிதானந்தமாகப் பிரஹ்மம் நான்” என்று அறிதல் *கக. அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானமாம்.

கஉ. வினா :—அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானம் எதனாலுண்டாம்?

விடை :—(உ. ஏது) “आचार्यवान् पुरुषो वेद
ஆசாரியநையுடைய புருஷன் அறிகிறான்.”
என்னும் சாந்தோக்கியசுருதியினால் குருமுகமாகத் “தத்துவமஸி” முதலிய மகாவாக்கியத்

* கக. “अहं ब्रह्मेति चेद्देद साक्षात्कारस्स उच्यते

யான் பிரஹ்மம் என்று அறியின், அது சாக்ஷாத் காரம் அதாவது அபரோக்ஷஞான மெனப்படும்” என்பது வராகோபநிஷத்து.

தின் சிரவணத்தால் அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞான முண்டாம்.

கந. வினா:— அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானம் எத்தனை வகையாம்?

விடை:— அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானம் அகி டம் (உறுதியில்லாதது) திடம் (உறுதியானது) என்னும் பேதத்தால் இரண்டு வகையாம்.

கச. வினா:— அகிட அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞா ன மென்பது யாது?

விடை:— (க. சொருபம்) * கஉ. அசம்பாவனை

* கஉ. க. வேதாந்தத்தில் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பே தம் பிரதிபாதிக்க (சொல்ல) ப்பட்டிருக்கின்றதா? அல் லது அபேதம் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதா? என் பது பிரமானாகதமுத்யம்.

உ. “ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதம் சத்தியமா? அல் லது அபேதம் சத்தியமா?” என்பது பிரமேயகத சமுத்யம்.

இவ்விருவகைச்சமுத்யமும் அசம்பாவனை யெனப் ப்டும். சமுத்யம் = ஐயம். அது இரண்டு (பல) கோடி (பகஷ்) களையுடைய ஞானம். அசம்பாவனையினை அபே தமுதலியன சம்பவியாமை (பொருந்தாமை) லக்ஷணமெ னக்கொண்டு சம்சயத்தினும் வேறெனக் சொல்வது முண்டு.

* கங. விபரீதபாவனைகளோடு உண்டாகும் பிரஹ்மாத்மஜீக்கியநிச்சயம் அதிடஅபரோக்ஷப் பிரஹ்மஞானமாம்.

சுரு. வினா:—அதிட அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானம் எதனாலுண்டாகும்?

விடை:—(உ. ஏது) க. சிறிது *கச. மலவி கேஷபதோஷ முளதாகச் சுருகிநாநாத்துவத்தின் ஞானமும்,

உ. பிரஹ்மத்தின் அத்தைதத்தன்மையின் அசம்பவஞானமும்,

ங. பேதவாதிபாமரபுருஷர்களது சங்கத்தின் சம்ஸ்காரமும்

ஆகிய இவற்றோடுகூடிய புருஷனுக்குக் குரு முகமாக மகாவாக்கியசிரவணத்தால் அதிடஅபரோக்ஷஞானம் உண்டாம்.

கசு. வினா:—அதிடஅபரோக்ஷஞானத்தால் உண்டாவது யாது?

கங. “ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதமும் சத்தியம்; தேகாதிப்பிரபஞ்சமும் சத்தியம்.” என்னும் விபரீத நிச்சயம் விபரீதபாவனையாம். விபரீதம்=திரிபு.

*கச. மலம்=பாபம் விகேஷம்=சித்தத்தின் சுஞ்சலத்தன்மை.

தின் சிரவணத்தால் அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞான முண்டாம்.

கங. வினா:— அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானம் எத்தனை வகையாம்?

விடை:— அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானம் அதி டம் (உறுதியில்லாதது) திடம் (உறுதியானது) என்னும் பேதத்தால் இரண்டு வகையாம்.

கச. வினா:— அதிட அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞான மென்பது யாது?

விடை:— (க. சொருபம்) *கஉ. அசம்பாவனை

*கஉ. க. வேதாந்தத்தில் ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதம் பிரதிபாதிக்க (சொல்ல)ப்பட்டிருக்கின்றதா? அல்லது அபேதம் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதா? என்பது பிரமாணகதசமுசயம்.

உ. “ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதம் சத்தியமா? அல்லது அபேதம் சத்தியமா?” என்பது பிரமேயகதசமுசயம்.

இவ்விருவகைச்சமுசயமும் அசம்பாவனை யெனப் பீடம். சமுசயம் = ஐயம். அது இரண்டு (பல) கோடி (பகஷ்) களையுடைய ஞானம். அசம்பாவனையினை அபேதமுதலியன சம்பவியாமை (பொருந்தாமை) லக்ஷணமெனக்கொண்டு சம்சயத்தினும் வேறெனக் கொள்வது முண்டு.

* கந. விபரீதபாவனைகளோடு உண்டாகும் பிரஹ்மாத்மஜீக்கியநிச்சயம் அதிடஅபரோக்ஷப் பிரஹ்மஞானமாம்.

கரு. வினா:—அதிட அபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானம் எதனாலுண்டாகும்?

விடை:—(உ. ஏது) க. சிறிது *கச. மலவி கேஷபதோஷ முளதாகச் சுருகிநாநாத்துவத்தின் ஞானமும்,

உ. பிரஹ்மத்தின் அத்தைதத்தன்மையின் அசம்பவஞானமும்,

ந. பேதவாதிபாமரபுருஷர்களது சங்கத்தின் சம்ஸ்காரமும்

ஆகிய இவற்றோடுகூடிய புருஷனுக்குக் குரு முகமாக மகாவாக்கியசிரவணத்தால் அதிடஅபரோக்ஷஞானம் உண்டாம்.

கந. வினா:—அதிடஅபரோக்ஷஞானத்தால் உண்டாவது யாது?

கந. “ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் பேதமும் சத்தியம்; தேகாதிப்பிரபஞ்சமும் சத்தியம்.” என்னும் விபரீத நிச்சயம் விபரீதபாவனையாம். விபரீதம்=திரிபு.

*கச. மலம்=பாபம் விசேஷம்=சித்தத்தின் சுஞ்சலத்தன்மை.

விடை :— (ந. பலம்) அதிடஅபரோக்ஷஞானத்தால் க. உத்தமலோகப்பிராப்தியும், உ. புனிதமாகிய ஸ்ரீமான்களது குலத்திலேனும் அல்லது நிஷ்காமத்தன்மையால் ஞானவான்களது குலத்திலேனும் ஜன்ம முண்டாம்.

க௭. வினா :— அதிடஅபரோக்ஷஞானம் எப்போது பூரணமாகும்?

விடை :— (ச. அவதி) சத்து சித்து ஆநந்தமுதலிய பிரஹ்மவிசேஷணங்களின் அபரோக்ஷஞானம் உண்டாகியும் சமுசயவிபரீதபாவனைகளிருக்குமாயின், அப்போது அதிட அபரோக்ஷஞானம் பூரணமாகும்.

க௮. வினா :— திட அபரோக்ஷஞான மென்பது யாது?

விடை :— (க. சொருபம்) அசம்பாவனை விபரீதபாவனைகளில்லாமல் உண்டாகும் பிரஹ்மாத்மஐக்கியநிச்சயம் திடஅபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானமாம்.

ககூ. வினா :— திடஅபரோக்ஷப்பிரஹ்மஞானம் எதனுண்டாம்?

விடை:—(உ. ஏது) குருமுகமாக *கரு. மகா வாக்கியஅர்த்தத்தின் சிரவணமனநிதித்தியா சனமாகியவிசாரம் செய்வதால் திடஅபரோக்ஷ ப் பிரஹ்மஞான முண்டாம்.

உ௦. வினா:—திடஅபரோக்ஷஞானத்தால் உ ண்டாவது யாது?

விடை:—(ந. பலம்) *கசு. அபரணபாதக ஆ வரணமும் *கஎ. விசேஷபமுமாகிய காரியத்தோ டு அவித்தையி (அஞ்ஞானத்தி)ன் நிவிருத்தியு ண்டாய்ப் பிரஹ்மப்பிராப்தியாகிய மோக்ஷ மு ண்டாம்.

உக. வினா:—திடஅபரோக்ஷஞானம் எப்போ து பூரணமாகும்?

*கரு. ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியத்தை (ஆத்மா வும் பிரஹ்மமும் ஒன்று என்னுந் தன்மையை) அறிவி க்கும் வாக்கியம் மகாவாக்கியம்.

*கசு. “பிரஹ்மம் தோற்றவில்லை” என்பதாக அ பானமாகிய பிரஹ்மத்தின் அப்பிரதீதி (தோற்றருமை) யை ஆபாதகஞ்செய்யும் (சம்பாதிக்கும்) ஆவரணம் அபா ணபாதகஆவரணமாம்.

*கஎ. ஸ்தூலசூக்ஷ்மசரீரத்தோடு கூடிய சிதாபாச னும், அவனது தருமமாகிய கருத்திருந்துவ போத்திரு த்துவ ஜனனமாணதிகளும் வீசேஷபமாம்.

விடை :—(ச. அவதி) தேகத்திலுள்ள நானென் னும் ஞானத்தைப் பாதித்து, இதைப்போலப் பிரஹ்மபின்னமாகிய ஆத்மாவில் எப்போது ஞான முண்டாகுமோ, அப்போது திடஅபரோக்ஷஞானம் பூரணமாகும்.

உஉ. வினா :—விசார மென்பதுயாது ?

விடை :—(க. சோருபம்) ஆத்மாநாத்மாக்களை வேறுபிரித்தறிதல் விசாரமாம்.

உங. வினா :—இந்த விசாரம் எதனு லுண்டாகும் ?

விடை :—(உ. ஏது) இந்த விசாரம் நசுவரன், வேதம், குரு, தனது அந்தக்கரணம் என்னும் *கஅ. இந்நான்கன் கிருபையா லுண்டாகும்.

* கஅ. க. சற்குருமுதலிய ஞானசாமங்கிரி (சாதனங்) களின் பிரபந்தி நசுவாகிருபை.

உ. சாஸ்திரார்த்தத்தின் தாரண (ரூபக) சக்தி வேத கிருபை.

ங. சாஸ்திராநுசாரமாகவும் தனது அநுபவாநுசாரமாகவும் யதார்த்த உபதேசத்தைச் செய்தல் குருகிருபை.

ச. சாஸ்திராநுசாரமாகவும் குருவாங்கியாநுசாரமாகவும் சாதனங்களைச்சம்பாதித்தல் தனது அந்தக்கரணத்

உச. வினா:—இந்த விசாரத்தாலுண்டாவது யாது?

விடை:—(ந. பலம்) *கக. இந்த விசாரத்தால் திடஅபரோக்ஷஞானம் உண்டாம்.

தீன்கிருபை. குருகிருபை வேண்டுமென்பது மகோபநிஷத்தின் சுவது அத்தியாயத்திலும், மகாநாராயணோபநிஷத்தின் றுவது அத்தியாயத்திலும், பிரஹ்மவித்தியோபநிஷத்திலும், அந்வயநாரகோபநிஷத்திலும், அந்தக்காணக்கிருபை வேண்டுமென்பது,

“चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम् ।
प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमव्ययमश्नुते ॥

சித்தத்தின் பிரசாதத்தினாலேயே சுபாசுபமான கர்மத்தினைக் கெடுக்கின்றான். பிரசன்னாந்தக்காண முடையவன் ஆத்மாவில் நிலைத்து அவ்யயசுகத்தை யநுபவிக்கின்றான்.” என்று மைத்திராயணியுபநிஷத்தின் சுவது பிரபாடகத்திலும், மைத்திரேயோபநிஷத்தின் முதலத்தியாயத்திலும் கூறியிருத்தல் காண்க ஈசுவா கிருபையும் வேதகிருபையும் வேண்டுமென்பது பிரசித்தம்.

* கக. “अविचारकृतो बंधो विचारान्मोक्षो भवति ।
तस्मात्सदा विचारयेत् । अध्यारोपापवादतस्स्वरूपं
निश्चयीकर्तुं शक्यते ॥

உரு. வினா :—இந்த விசாரம் எப்போது பூரணமாகும்?

விடை :—(ச. அவதி) இந்த விசாரம் திடஅபரோக்ஷஞான முண்டாகுமாயின் பூரணமாகும்.

உசு. வினா :—எதை விசாரிக்கவேண்டும்?

விடை :—(ரு. விஷயம்) க. நான் யார்? உ. பிரஹ்மமென்பது யாது? கூ. பிரபஞ்சமென்பது யாது? என்று *உ௦. இம்முன்று வஸ்துக்களையும் விசாரிக்கவேண்டும்.

உஎ. வினா :—இம்முன்று வஸ்துக்களின் சாதாரணவடிவம் யாது?

அவிசாரத்தினாலாகியது பந்தம். விசாரத்தினால் (திடாபரோக்ஷஞானவாயிலாக) மோக்ஷ முண்டாகின்றது. ஆதலால் எப்போதும் விசாரிக்கவேண்டும். அத்தியாரோபாபவாதத்தினால் சொரூபம் (தனதுவடிவம்) நிச்சயஞ்செய்யக்கூடியதாம். "என்னும் பைங்கலகருதியினால் விசாரமே ஞானவாயிலாக மோக்ஷஹேது வென்பது பெறப்படுகின்றது.

* உ௦. "तस्मात्सदा विचारयेज्जगज्जीवपरमात्मनः॥

ஆதலால், ஐகத்து ஜீவன் பரமாத்மா இம்முன்றையும் எப்போதும் விசாரிக்கவேண்டும்." என்பது பைங்கலகருதி.

விடை :—“க. நானும், உ. பிரஹ்மமும், சை
தன்னியம்; ஈ. *உ.க. பிரபஞ்சம் ஜடம்.”

உ.அ. வினா :—சைதன்னிய மென்பது யாது?

விடை :—

(க) எது ஞானவடிவமாய்,

(உ) சகல கடாதிப் பிரபஞ்சங்களையும் அறி
கிறதோ,

(ஈ) எதை அந்நியமாகிய மன இந்திரியாதிக
ளெவையும் அறியமாட்டாவோ,

அது சைதன்னியம்.

உ.க. வினா :—ஜடமென்பது யாது?

விடை :—

(க) தன்னை யறியாததும்,

(உ) மற்றவைகளை யறியாததுமான

* உ.க. சமவ்ஷி வியவ்ஷி ஸ்தூல ரூக்ஷ காரண தே
சங்களும், அவற்றின் அவஸ்தைகளும், தர்மங்களும் பிர
பஞ்ச மெனப்படும்.

* உஉ. அஞ்ஞானமும், அதனது காரியமாகிய
* உங். பூத * உசு. பௌதிகபதார்த்தங்களும் ஜ
டமாம்.

ங.௦. வினா:—மேற் கூறப்பட்ட மூன்று வஸ்துக்களின் விசாரம் எந்தவிதமாக உபயோகப்படும்?

விடை:—(க. உபயோகம்) க. “தத்துவமஸி” மகாவாக்யத்திலுள்ள “துவம்” பத “தத்” பதங்களின் வாச்சியார்த்தமாகிய * உரு. ஜீவ * உங். நசுவரர்களது * உள. உபாதியாகிய

* உஉ. “யான் அநீமேன்” என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவாகிய ஆவரணவிசேஷபசுத்திகளையுடைய அநாதிபாவரூபம் அந்நூனம்.

* உங். ஆகாசமுதலிய ஐந்தாம் பூதம்.

* உசு. பூதங்களின் காரியமாகிய பிண்டப்பிரஹ்மாண்டாதிகள் பௌதீகம்.

* உரு. சிதாபாசனோடுகூடிய அந்தக்காணத்தோடுகூடவ் தசைதன்னியம் ஜீவன்.

* உசு. சிதாபாசனோடுகூடிய மாயையோடு பிரஹ்மசைதன்னியம் நசுவரன்.

* உள. எது தனது ஆசிரயத்தின் சொரூபத்திற் பிரவேசியாமல், அதனைப் பிறவற்றினின்றும் வேறுபடுத்திவிக்கின்றதோ அது உபாதியாம். அது கடம் தனது

*உஅ. பிரபஞ்சத்தைப் பழுவையில் பாம்புபோலும், கட்டையில் புருஷன்போலும், மருபூமியில் கானற்சலம்போலும் விசாரத்தால் மித்தையென வறிந்து நீக்குதல் பிரபஞ்சவிசாரத்தின் உபயோகமாம்.

உ. “யானாகிய (“துவம்” பதலுக்கியார்த்த) ஆத்மா, அந்த (“தத்” பதலுக்கியார்த்த)ப் பிரஹ்மமா யிருக்கிறேன்,” என்று *உக. பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியத்தை விசாரத்தினால் சுத்தியமென்றறிந்துமிஞ்சவைத்தல், “நான்யார்?”

ஆசிராமாகிய ஆகாயத்தின் சொருபத்தில் பிரவேசியானது, அக்கடாகாயத்தைப் பிற மகாகாயமுதலியவற்றினின்றும் வேறுபிரித்தறிவித்தலால் உபாதிபாதல் போலவாம்.

*உஅ. சமஷ்டிவியஷ்டியாகிய மூன்றுசரீரம், பஞ்சகோசம், மூன்றவந்தைமுதலிய நாமரூபங்கள் பிரபஞ்சமெனப்படும்.

*உக. “ஜிவभावजगद्विवोधे प्रत्यगभिन्नब्रह्मैवावशिष्यते ॥

ஜீவத்தன்மைஐகத்தன்மைகளை யறிந்தகாலத்தில் பிரத்தியகபின்னபிரஹ்மமே மிஞ்சுகின்றது.” என்னும் பைங்கலசூத்திரினால் பிரஹ்மாத்மவைக்கியம் மிஞ்சாதல் காண்க.

“பிரஹ்ம மென்பது யாது?” என்னும் விசாரத்திற்கு உபயோக (பல) மாம்.

நக. வினா:—இந்த விசாரத்திற்கு அதிகாரி யாவன்? அவன் என்ன செய்யவேண்டும்?

விடை:—(எ. விசாரத்தினதிகாரி) க. இந்த விசாரத்திற்கு அதிகாரி *நூ. உத்தமஜிஞ்ஞாக. உ. அவன் சற்குருகிருபையால் உபோற்காதமு தவிய *நக. பிரக்கிரியைகளை விசாரித்து, “நான்தானே பிரஹ்மமாயிருக்கிறேன்” என்று பிரஹ்மாத்மாவை அபரோகஷமாக அறியவேண்டும்.

நஉ. வினா:—அந்தப் பிரக்கிரியைகளின்பெயர்க ளெவை.

*நூ. விவேகம், வைராக்கியம், ஷட்சம்பத்தி, முமுக்ஷுத்துவம் என்னு மிந்நான்கு சாதனங்களோடு கூடினவனாயும், பிரஹ்மநிஷ்டராகிய குருவினது வாக்கியத்திலும் வேதாந்தசாஸ்திரத்திலும் பரமவிசுவாசமுடையவனாயும், ஒருபோதும் குதர்க்கஞ்செய்யாதவனாயும், சொருபத்தை அறியவேண்டுமென்னும் தீவிர இச்சையுள்ளவனாயு மிருக்கும் அதிகாரி உத்தமஜிஞ்ஞாக (ஞானவிரூப்பமுள்ளவன்).

* நக. அவ்வைதந்தைப் பேரறிஞரும் யாதேனும் ஓர் பிரகாரம் (விதம்) பிரக்கிரியையாம்.

விடை:—

க. உபோற்காதம்.

உ. பிரபஞ்சத்தின் ஆரோப அபவாதங்கள்.

ங. தேக முன்றற்கும் நான் திருஷ்டா(பார்க்குகிறவன்).

ச. நான் பஞ்சகோசாதீதன்.

ரு. அவஸ்தை முன்றற்கும் நான் சாஷி.

௭. பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாதத்தன்மை.

எ. ஆத்மாவின் விசேஷணம்.

அ. சச்சிதானந்தவிசேஷவர்ணநம்.

க. அவாச்சியசித்தாந்தவர்ணநம்.

க0. சாமானியசைதன்னியம்; விசேஷசைதன்னியம்.

கக. “தத்” பத “துவம்” பதங்களின் வாச்சியார்த்தலக்ஷியார்த்தங்களும்; அவ்விரண்டுலக்ஷியார்த்தங்களினது ஐக்கியமும்.

கஉ. ஞானியின் கர்மவிவிருத்தி.

கங. ஞானபூமி ஏழு.

கச. ஜீவன்முக்தி விதேகமுக்தி.

கரு. வேதாந்தப்பிரமேயம்.

கசு. வேதாந்தபதார்த்தங்களின்பெயர் அல்லது இலகுவேதாந்தகோசம்.

இவை* ஈஉ. அந்தப் பிரகிரியைகளின் பெயர்களாம்.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் முதற்கலை

உபோற்காதவர்ணநம்

முற்றிற்று.

*ஈஉ. க. பிரபஞ்சத்தின் விசாரம் க-வது, உ-வது, ச-வது, கஉ-வது, கஈ-வது பிரக்கிரியை (கலை)களிலும்,

உ. பிரபஞ்சத்தோடு “நான் யார்?” என்னும் விசாரம் உ-வது, ச-வது, ஈ-வது, பிரக்கிரியைகளிலும்,

ஈ. “பரமாத்மா யார்?” என்னும் விசாரம் கஉ-வது பிரக்கிரியையிலும்,

ச. பிரஹ்மாத்மாக்க ளிருவர்களது சொரூபத்தின் விசாரம் எ-வது, அ-வது, க-வது, கக-வது, கச-வது பிரக்கிரியைகளிலும்,

ரு. பிரபஞ்சபிரஹ்மாத்மாக்களது சொரூபவிசாரம் கரு-வது பிரக்கிரியையிலும் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சகலப்பிரக்கிரியைகளுக்கும் “தத்” பத “துவம்” பதார்த்தங்களின் சோதனமும், அவற்றின் ஐக்கியநிச்சயமும் பிரயோஜனமாம்.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

இரண்டாங்கலை.

* க. பிரபஞ்சாரோபாபவாதம்.

பிரபஞ்ச மதன ரோபா பவாத
 மெனுமிவை தம்மா னிட்டிர பஞ்ச
 வத்துவே பிரஹ்ம மற்றைமா யாகி
 யவத்துவென் றன்ப் வலிவாய் நீயே. (க)
 பிரமம் மாயை யவற்றின் னியைபு
 சீவனோ டுச னவற்றின் பேத
 மென்பவை யாறு மநாசியாகு
 மவற்றிற் பிரம மநந்த மெனப்படும். (உ)
 வத்துவி லவத்துவைக் கூறலா ரோபம்
 பாதித் தவத்துவை வத்துவை றியம்ப
 லபவாத மென்றே யறையப் படுமேற்
 குரவ னருளி* னிப் பொருந்துமா றுணர்ந்து
 தமத்துக் ளொழித்துத் தனையே யுணர்க. (ஈ)

*க. இதனைப் பைங்கலக்ருதியிற் காண்க.

* (இப்பொருந்துமாறு-இந்தயுத்தி)

௩௩. வினா :—சுத்தப்பிரஹ்மத்தில் பிரபஞ்சத்தின் *௨. ஆரோபம் எப்படி உண்டாயிருக்கிறது?

விடை :—*௩. அநாதிசுத்தப்பிரஹ்மத்தில் *௪. அநாதி *௫. கற்பிதமாகிய பிரகிருதிஉண்டு. அந்தப் பிரகிருதிக்குப் பிரஹ்மத்தோடு அநாதி கற்பிததாதாத்மிய (கற்பிதபேதத்தோடு வாஸ்தவஅபேதமாகிய) சம்பந்த முண்டு.

அந்தப்பிரகிருதி, க. மாயை, உ. அவித்தை, ௩. தமப்பிரதானப் பிரகிருதியெனப் பிரிவை அடைகின்றது. அவற்றுள்,

க. *௬. சுத்தசத்துவகுணத்தோடு கூடியது மாயை.

உ. *௭. மலினசத்துவகுணத்தோடு கூடியது அவித்தை.

௩. தமோகுணத்தின் முக்கியத்தன்மையோடு கூடியது தமப்பிரதானப்பிரகிருதி.

---

*௨. வஸ்துவ (பிரஹ்மத்தில்) அவஸ்துவை (அஞ்ஞானத்தையும் அதன் காரியத்தையும் கூறுதல் ஆரோபமாம்; இதனையே அந்நியாரோபமென்றும் கூறுவர். வஸ்து = மெய்ப்பொருள். அவஸ்து = பொய்ப்பொருள்.

*௩. அநாதிசுத்தப்பிரஹ்மத்தில் அநாதிகற்பிதமாகிய பிரகிருதி உண்டி என்பதற்கு,

“तस्मिन्मरुशुक्तिकास्यापुस्फटिकादौ जलरौप्य-
पुरुषरेखादिवह्नीहितशुक्लकृष्णगुणमयी गुणसाम्याऽनि-
र्वाच्या मूलप्रकृतिरासीत् ॥

அவ்வத்விதியப்பிரஹ்மத்தில் காணல் சுத்தி தாணு பழக முதலியவற்றில் நீர் வெள்ளி புருஷன் இரேகை முதலியவற்றைப்போல வெண்மை செம்மை கருமை யென்னும் குணமயமானதும், குணசாம்பியமும், அநிர் வாச்சியமு(இத்தன்மையதென்று உறுதியாய்ச்சொல்ல முடியாதது)மான மூலப்பிரகிருதி இருந்தது.” என் னும் பைங்கலகருதியும், மற்றக் கோபாலதாபநீயம், வராகம், நிராலம்பம், ஸர்வசார முதலிய சுருதிகளும் பிரமாணமாதல் காண்க.

*௪. உற்பத்தியில்லாத பொருள் சோநுபமாக அநா தியாம். அப்படிப்பட்டவை சுத்தப்பிரஹ்மம், பிரகிரு தி, அவற்றின் சம்பந்தம், நசுவான், ஜீவன், அவற் றின் பேதம் என்னும் ஆறுமாம். பிரவாகரூபமாகப் பிர பஞ்சமும் அநாதியாம்.

* ௫. எது இல்லாததாய்ச் சொப்பனபதார்த்தங்களை ப்போலப் பிராந்தியினால் விளங்குகின்றதோ, அது கற்பிதமாம் (சுற்பிக்கப்பட்டதாம்). மாயை கற்பிதமென் பதனைப் பாசுபதோபநிஷத்திற் காண்க.

* சு. “ शुद्धसत्त्वप्रधानायां मायायां विवितो ह्यजः ।
 सत्त्वप्रधाना प्रकृतिर्मायेति प्रतिपाद्यते ॥ सा माया
 स्ववशोपाधिस्सर्वज्ञस्यैश्वरस्य हि । वश्यमायत्वेनैकत्वं स-
 र्वज्ञत्वं च तस्य तु ॥

சுத்தசத்துவப்பிரதானமான மாயையில் பிரதிபிம்பித்
 தவரே அஜர் அதாவது ஈசுவரன். சுத்துஉப்பிரதானப்
 பிரகிருதி மாயை யென்று சொல்லப்படுகின்றது. அந்த
 மாயை சர்வஞ்ஞானிய ஈசுவரனுக்குத் தன் வசப்பட்ட
 உபாதியாம். ஆதலால் அவ்வீசுவரனுக்கு வசப்பட்ட மா
 யையினை யுடைமையும், ஏகத்தன்மையும், சர்வஞ்ஞத்த
 ன்மையும் உண்டு.” என்னும் சரஸ்வதீரஹஸ்யோப
 நிஷித்தீர் கசு-கடு வாக்கியத்தால் சுத்தசத்துவப்பிரதா
 னம் மாயை யென்பதும், அதிற்பிரதிபிம்பித்தவன் ஈசு
 வரன் என்பதும், அவன் சர்வஞ்ஞன், ஏக னென்பதும்
 காண்ட. கூத்திரியகுத்திரர்களாகிய மந்திரிகளால் அமி
 ழ்த்தப்படாத பிராஹ்மணனாகிய இராஜாவைப்போல,
 இரஜோதமோகுணங்களால் அமிழ்த்தப்படாது தான் அ
 வற்றை அமிழ்த்தியிருப்பதாகிய சத்துவகுணம் கூந்த
 சத்துவகுணமாம்.

* எ. இரஜோதமோகுணங்களை அமிழ்த்தாமல் குத்திரர்
 களாகிய இரண்டு இராஜகுமாரர்களால் அமிழ்த்தப்படும்
 பிராஹ்மணனாகிய ஒரு மந்திரியைப்போல, இரஜோ

க. * அ. மாயையிலுள்ள பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்பம், அதிஷ்டான (பிரஹ்ம) தத்துவமும்

தமோகுணங்களால் தான் அமிழ்த்தப்பட்டிருப்பதாகிய சத்துவகுணம் மலினசத்துவகுணமாம்.

* அ. “ ब्रह्मैव स्वशक्तिं प्रकृत्यभिधेयमाश्रित्य लोकान् सृष्ट्वा प्रविश्यांतर्यामित्वेन ब्रह्मादीनां बुद्धीन्द्रियनियन्तृत्वादीश्वरः । ” “ ईश्वर एव ब्रह्मविष्ण्वीशानेंद्रादीनां नामरूपद्वारा स्थूलोद्भूतित्यध्यासवशाज्जीवः ॥ सोऽयमेकोऽपि देहारंभकभेदवशाद्बहुजीवः ॥ ”

“ பிரஹ்மமேபிரகிருதி யென்னும் பெயருடைய தனதுசக்தியினை ஆசிரயித்து அதாவது இடமாகக்கொண்டு உலகங்களைச் சிருஷ்டித்து, பிரவேசித்து, அந்தரியாமித்தன்மையாகப் பிரஹ்மா முதலியோரின் புத்தீந்திரியங்களை நியமிப்பதாயிருத்தலால் ஈசுவரனும்.” “ ஈசுவரனே பிரஹ்ம விஷ்ணு ஈசான் இந்திராடியரின் நாமரூபவாயிலாகத் தூலன் யான் என்னும் அத்தியாசவசத்தால் ஜீவ ஞானினுன். அத்தன்மைய இவன் ஒருவனாயினும், தேகாரப்பகபேதவசத்தால்வெகுஜீவ ஞானன்.” என்னும் சுக்கிலயஜுர்வேதத்திலுள்ள நிராலம்போபநிஷத்தும்,

“ममत्वेन भवेज्जीवो निर्ममत्वेन केवलः ।

(யான்) என்தெனுந்தன்மையால் ஜீவ னாகின்றான் என்தெனுந்தன்மையின்மையால் தேவல (சிவ) னாகின்றான்.” என்னும் யோகநூடாமணியுபநிஷத்தும்,

“पशुपतिरहंकाराविष्टसँसारी जीवः स एव पशुः॥
सर्वज्ञः पंचकृत्यसंपन्नस्सर्वेश्वर ईशः पशुपतिः ॥

பசுபதியே அகங்காரத்திற் பிரவேசித்துச் சம்காரி ஜீவனாய், அவரே பசுவாகின்றான். சர்வஞ்ஞாயிப்பஞ்சகிருத்தியத்தோடு கூடிய சர்வேசவரரான ஈசன் பசுபதியாவான்.” என்னும் சாமவேதிய ஜாபாலியுபநிஷத்தும்,

“अहंकाराभिमानेन जीवस्याद्धि सदाशिवः

அகங்காராபிமானத்தினால் சதாசிவன் ஜீவனாகின்றான்.” என்னும் திரிசிகிபிராஹ்மணோபநிஷத்தும்,

“शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृतिरूपकं ॥ विक्षेपशक्ति-
र्लिगादिब्रह्माण्डांतं जगत्सृजेत्। अंतर्दृश्ययोर्भेदं बाहिश्च
ब्रह्मसर्गयोः ॥ आवृणोत्यपरा शक्तिस्सा संसारस्य
कारणम् । साक्षिणः पुरतो भातं लिङ्गदेहेन संयुतम् ।
चित्तिच्छायासमावेशाज्जीवस्याध्यावहारिकः । अस्य जी-
वत्वमारोपात्साक्षिण्यप्यवभासते ॥

மாயைக்கு விசேபம் ஆவரண மென்னும்இரண்டு சக்திகளுண்டு. அவற்றுள், விசேபசக்தி இலிங்காதிப்

பிரஹ்மாண்டாந்தமான ஜகத்ரைச் சிருஷ்டிக்கின்றது. மற்றைச்சக்தி உள்ளில் திருக்குத்திருசியங்களின் பேதத்தையும், வெளியில் பிரஹ்மசர்க்கங்களின் பேதத்தையும் மறைக்கின்றது. அது ஸம்சாரத்திற்குக் காரணம்; சாக்ஷிக்குமுன் விளங்குகின்றது; இவ்விங்கதேகத்தோடு கூடியதாயிருக்கின்றது. அதில் சிற்சாயையின் பிரவேசத்தால்வியாவகாரிகஜீவ ஓகின்றான். இதன்ஜீவத்துவம் ஆரோபத்தினால் சாக்ஷியினிடத்துத் தோற்றுக்கின்றது.” என்னும் ருக்வேதத்தின் சாஸ்வதிராஹஸ்யோபநிஷத்தும்,

“ घटाकाशमठाकाशौ महाकाशे प्रतिष्ठितौ ।

एवं मयि चिदाकाशे जीवेशौ परिकल्पितौ ॥

கடாகாசமடாகாசங்கள் மகாகாசத்தில் நிலைத்திருக்கின்றன. இவ்வாறு சிதாகாசமாகிய என்னிடத்து ஜீவேசர்கள் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.” என்னும் யஜுர்வேதிய வராகோபநிஷத்தும்,

“ मयि जीवत्वमीशत्वं कल्पितं वस्तुतो नहि ॥

என்னிடத்து ஜீவத்துவமும் ஈசத்துவமும் கற்பிதமாம்; உண்மையாக இல்லை.” என்னும் ருக்வேதிய சாஸ்வதிராஹஸ்யோபநிஷத்தும்,

“ सर्वज्ञेशो मायालेशसमन्वितो व्यष्टिदेहं प्रविश्य ।
तया मोहितो जीवत्वमगमत् । शरीरत्रयतादात्म्यात्क-

*கூ. மாயையுடனும் கூடி ஜகத்கர்த்தாவாகிய சர்வஞ்ஞாசுவர னெனப்படும்.

तृत्वभोक्तृत्वमगमत् । जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिमूर्छामरण धर्म-
युक्तो घटीयंत्रवदुद्विग्नो जातो मृत इव कुलालचक्रन्या-
येन परिभ्रमति ॥

சர்வஞ்ஞாநசன் மாயாலேசத்தோடு கூடியவனாய் வி யவ்ஷ்டிதேகத்திற் பிரவேசித்து, அந்நால் மோகிக்கப் பட்டவனாய், ஜீவத்தன்மையை அடைந்தான் ; சரீரத்திர யதாதாத்மியத்தால் கர்த்திருத்தன்மை போக்திருத்தன் மையை யடைந்தான். ஜாக்கிர சொப்பன சுழுத்தி மூர் ச்சா மாணதர்மங்களோடு கூடியவனாய் க் கலசங்கங்கட் டிய ஏற்றம் போல் கலக்கமுடையவனாய் பிறந்தவன் இறந்தவன்போலக் குலாலசக்கரநியாயத்தால் (குயவன் சக்கரம்போலச்) சுழல்கின்றான்.” என்னும் பைங்க லோபநிஷத்துமாகிய இவைமுதலிய சுருதிகள் பிரஹ் மமே ஜகத்துக்குக் காரணமென்பதற்கும், பிரஹ்மமே மாயை அவித்தையுபாதிசளால் ஈசனும் ஜீவனுமா மென் பதற்கும், ஜீவேசுவரர் சுற்பிதர்என்பதற்கும், மாயைஞ்ஞ ஆவரணம் விசேஷ மென்று இரண்டு சக்திகளுண்டு ன்பதற்கும், அவை சொரூபத்தை மறைத்துப் பிரபஞ் சத்தைக் காட்டுமென்பதற்கும் பிரமாணமாதல் காண்க.

*கூ. இவ்கே மாயை யென்னும் சத்தத்தால் மாயை யும் தமப்பிரதானப்பிரகிருதியுமாகிய இவ்விரண்டு ஈச வரனது உபாதிகளும் கொள்ளப்படும் அவற்றுள்,

உ. அவித்தையிலுள்ள பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்பம், அதிஷ்டானத்து (கூடஸ்தரு)டனும் அவித்தையுடனும் கூடிப்போக்தாவாகிய அற்பஞ்ஞஜீவ னெனப்படும்.

அந்த ஈசுவரஜீவர்களும் அநாதிகற்பிதராவர்.

அவர்களுள்,

க. ஈசுவரனது உபாதி யாகிய மாயை ஏகமா (ஒன்றா)யும் *க௦. ஆபேக்ஷிகவியாபகமாயு மிருத்தலால் ஈசுவரனும் ஏகமாயும் வியாபகமாயு மிருக்கின்றனர்.

க. மாயையாகிய உபாதியைக்கொண்டு ஈசுவரன் குலாலனைப்போல ஜகதீந்தித நமீத்தகாரணமும்,

உ. தமப்பிரதானப்பிரதிருதியைக்கொண்டுமென்போல ஜகதீந்தித உபாதானகாரணமாயினார்.

*க௦. ஒன்றன் அபேக்ஷையால் வியாபகமாயும் மற்றொன்றன் அபேக்ஷையால் பரிச்சின்னமாயு மிருப்பது ஆபேக்ஷிகவியாபக மெனப்படும். வீடானது கடாதி களின் அபேக்ஷையால் வியாபகமாயுள், கிராமத்தின் அபேக்ஷையால் பரிச்சின்னமாயுமிருக்கின்றது ஆகையால் ஆபேக்ஷிகவியாபகமாம். அதுபோல மாயையும்.

உ. ஜீவனது உபாதியாகிய அவித்தை நானா வாயும் பரிச்சின்னமாய் மிருத்தலால் ஜீவனும் நானாவும் பரிச்சின்னமுமாம்.

அந்த ஜீவேசுவரர்களுக்கு அநாதிகற்பிதபேத முண்டு.

க. சிருஷ்டிக்கு முன்னே, அந்த ஜீவர்களது உபாதியாகிய அவித்தை ஜீவர்களது கர்மத்துடனே மாயையில் ஒடுங்கி யிருக்கிறது. அந்த மாயை சுழுத்தியில் அவித்தையைப்போலப் பிரஹ்மத்துக்கு வேறாய்த் தோற்று (சித்திக்)கிற தில்லை. ஆகையால் *கக. சிருஷ்டிக்கு முன்னே சஜாதீயவிஜாதீயசுவகதபேத மில்லாத ஒரே அத்துவிதீயசச்சிதானந்தப் பிரஹ்ம மிருந்தது.

பிருதிவிமுதலியவற்றின் அபேக்ஷயால் வியாபகமா (அதிக தேசத்திலுள்ளதாயும், பிரஹ்மத்தின் அபேக்ஷயால் பரிச்சின்னமா (குறைந்தவிடத்துள்ளதாயு) மிருக்கின்றது. ஆகையால் ஆபேக்ஷிகவியாபகமாம்.

* கக. இதனை “सदेव सौम्येदमग्र आसीदिकमेवाद्वितीयं तद्व एक आहुः ॥

உ. அந்தப் பிரஹ்மத்திற்குச் சிருஷ்டியின் ஆரம்பத்தில் ஜீவர்களது பரிபக்குவப்பட்ட கர்

சௌமியனே! இது முன் ஒரே அத்விதீயப்பிரஹ்மமான சத்தாகவே இருந்தது. அதனை நிச்சயமாக ஒன்றென்று கூறுவர்.” என்னும் சாந்தோக்கியம் ஆறாவது பிரபாடசத்தின் முதல் கண்டமும்,

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नन्यत् किंचन मिषत् ॥

இது முன் நிச்சயமாக ஒரே ஆத்மாவாயிருந்தது; ஒரு சிறிதும் வியாபாரமுடையதாய் வேறு இருந்ததில்லை.” என்னும் ஐதரேயத்தின் முதலத்தியாயம் முதல் கண்டமும்,

“आत्मैवेदमग्र आसीत् ॥

இது முன் ஆத்மாவாகவே இருந்தது.” என்னும் பிரகநாரணியகம் முதல் அத்தியாயம் நான்காவது பிராற்றமணம் முதலாவது சுருதிவாக்கியமும்,

“सदेव सौम्येदमग्र आसीत् ॥

சௌமியனே! இது முன் சத்தாகவே யிருந்தது.” என்னும் பைங்கலத்தின் முதலத்தியாயமும், மற்றும் அநேக சுருதிகளும் கூறுதல் காண்க.

மமாகிய நிமித்தத்தால் “ *கஉ. ஒன்றாகிய யான் அநேகரூப மாவேன்.” என்னும் இச்சை யுண்டாயிற்று.

௩. அந்த இச்சையினால் பிரஹ்மத்தின் உபாதிமாகிய மாயையில் *கங. சேஷாபமுண்டாய்க்

*கஉ. “सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । इदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च । तत्सृष्ट्वा । तदेवानुप्राविशत् ।

அவர் வெகு ஆவேன் அநேகமாகப் பிறப்பேன் என்று விரும்பினார். அவர் ஆலோசனையைச் செய்தார். அவர் ஆலோசனையாகிய தபத்தைச் செய்து, இவ்வெல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தார். யாதொரு இந்த ஜகத்துண்டோ அதனைச் சிருஷ்டித்து, அதன்கண்ணேயே பிரவேசித்தார்.” என்னும் தைத்தீரீயம் உ-வதுவல்லி சு-வது அநுவாகத்தினாலும், இவ்வாறே சாந்தோக்கியம் சு-வது பிரபாடகம் உ-வதுகண்டத்தினாலும், ஐதரேயம் முதல் அத்தியாயம் முதல் கண்டத்தினாலும், பிரச்சுனோபநிஷத்து ஆருவதுபிரசினத்தினாலும், முண்டகோபநிஷத்து முதல் முண்டகம் முதல் கண்டத்தினாலும், யஜுர்வேதத்தின் யோகசிகோபநிஷத்து முதல் அத்தியாயத்தினாலும் பிரஹ்மத்தில் சிருஷ்டிக்குத் காரணமான ஈக்ஷணம் அதாவது சங்கற்பம் உண்டானமை காண்க.

*கங. காரியமாதற் கெதிர்ப்படும் நிலைமையினை சேஷாப மென்றும், கலக்க மென்றும் கூறுவர்.

கிரமமாக ஆகாயம் வாயு தேயு அப்பு பிருத்திவி
யென்னும் பஞ்சமகாபூதங்களும் உண்டாயின,

ச. அவற்றிற்குப் * கசு. பஞ்சீகரணமுண்டா
கா திருந்தது; அப்போது அவை * கரு. அபஞ்
சீகிருதமா யிருந்தன. அவற்றினின்றும் சமஷ்
டிவியஷ்டியாகிய சூக்ஷ்மசிருஷ்டி யுண்டாய்ப்,
பின்னர் ஈசுவரனது இச்சையால் அவற்றிற்குப்
பஞ்சீகரண முண்டானகாலத்து அவை பஞ்சீகி

* கசு. அவ்வைந்தாகச் செய்தலைப் பஞ்சீகரண மெ
ன்பர். அவ்வைந்தாக்கப்பட்டதினைப் பஞ்சீகிருத மென்
பர். பஞ்சீகரணம் செய்தலை ௩-வது கலையிற் காண்க.

* கரு. பிரஹ்மமாகிய ஆத்மாவினின்றும் அபஞ்சீகி
ருதபூதங்க ளுண்டாயின என்பதற்கு

“ब्रह्मभूतात्मनस्तस्मादेतस्माच्छक्तिमिश्रितात् । अप-
चीकृत आकाशस्संभूतो रज्जुसर्पवत् । आकाशाद्वायुसं-
शस्तु ॥

அந்த இரீதச் சக்தியோடுகலந்த பிரஹ்மவடிவ ஆத்
மாவினின்றும் பழுதையிற் பாம்புபோல அபஞ்சீகிருத
ஆகாய முண்டாயிற்று. ஆகாயத்தினின்றும் வாயுவென்
னும் பெயருடைய துண்டாயிற்று.” என்னும் கடோப
நிஷித்து, பைங்குலம் முதலத்தியாயம், தைத்திரியம்
இரண்டாவது வல்லி முதல் அதுவாக முதலியனவும்
பிரமாணமாதல் காண்க.

ருத மாயின. *௧௬. அவைகளினின்றும் சமஷ்டி-
வியஷ்டியாகிய ஸ்தூலசுருஷ்டி உண்டாயிற்று.

௩. அவற்றில் சமஷ்டி ஸ்தூலசூக்ஷ்மகாரணப்
பிரபஞ்சத்திற்கு அபிமானி, ஜீவனது பார்வை
யால் ஈசுவரனும், விபஷ்டி ஸ்தூலசூக்ஷ்மகாரண
ப்பிரபஞ்சத்திற்கு அபிமானி ஜீவனுமாவர். அவ
ர்களுள், ஈசுவரன் சர்வஞ்ஞனாயிருத்தலால் நித்
தியமுத்தனும், ஜீவன் அற்பஞ்ஞனாயிருத்தலால்
பெத்தனு மாவர்.

இவ்வாறு சத்தப்பிரஹ்மத்தில் பிரபஞ்சத்தின்
ஆரோப முண்டாயிருக்கிறது.

௩௪. வினா:—இவ்வாரோபம் சத்திபமா? மித்
தையா?

விடை:—இவ்வாரோபம் பழுதையில் பாம்பு
போலவும், சாக்ஷியில் சொப்பனம் போலவும்,

*௧௬. இதனை “ईशः पञ्चीकृतमहाभूतलेशानादाय
व्यष्टिसमष्ट्यात्मकस्थूलशरीराणि यथाक्रममकरोत् ।

ஈசுவரன் டஞ்சீகிருதமகாபூதங்களின் இலேசங்களைக்
கொண்டு வியஷ்டி சமஷ்டிவடிவ ஸ்தூலசரீரங்களைக்கி
ழப்படி செய்தார்.” என்னும் பைங்கலோபநிஷத்திற்
காண்க.

கண்ணாடி யில்நகரப்பிரதிபிம்பம்போலவும்* கள.
மித்தையாம்.

* கள. ஆரோபம் மித்தையா மென்பதற்கு,

“अथ कतिपदार्था इति । सदसन्मिथ्या चेति त्रयः ।
सदेव तत्र ब्रह्म असत्तुच्छं । जगत्कल्पितं ब्रह्मण्यसत्यं
मिथ्या ॥

இனிப்பதார்த்தங்கள் எத்தனையெனின், அவை சத்து
அசத்து மித்தையெனமூன்றாம். அவற்றுள், சத்தே பிர
ஹ்மம். அசத்து துச்சம் அதாவது ஒன்று மில்லாததாம்.
மித்தை யென்பது பிரஹ்மத்தின்கண் இல்லாததாய்க்
கற்பிக்கப்பட்டுள்ள ஜகத்தாம்.” என்னும் சர்வநாரோப
பநிஷித்தம்,

“स्वप्नजगदभ्रगजादितुल्यं । तद्रज्जुसर्पवत्कल्प-
तम् ॥

அந்த ஜகத்து சொப்பனஜகத்தையும் மேகத்திற்கு
ன்றும்யானே முதலியவற்றையும் ஒத்ததாம். அது இரஜ்
ஜு-சர்ப்பம்போற் கற்பிதமாம்” என்னும் ருக்வேதத்
தின் நீர்வானோபநிஷித்தம்,

“लीलया कल्पयामास चित्रास्संकल्पतः प्रजाः ।
नानाचारसमारंभा गंधर्वनगरं यथा ” “विरिचिरूपान्म-

௩௫. வினா:—இவ்வாரோபம் எதனுண்டாகிறது?

விடை:—இவ்வாரோப மஞ்ஞானத்தினாலுண்டாகிறது.

௩௬. வினா:—இவ்வாரோபம் எக்காலத்தது? ஏனுண்டாயிருக்கும்? என்னும் விசாரம் எப்படியுண்டாகும்?

விடை:—ஓர் புருஷனது வஸ்திரத்தில் எண்ணைக்கறை பட்டிருக்குமாயின், அதை அறிந்து நீக்குதற்கு உபாயந் தேடவேண்டும்; அப்படிக்கில்லாமல் “இக்கறை எக்காலத்தது? எப்படிப்பட்டிருக்கும்?” என்று விசாரித்தலால் ஒரு பிரயோஜனமு மில்லாதது போல, “இந்தப்பிரபஞ்

नसः कल्पितत्वाज्जगत्स्थितेः । तावत्स्थितिरियं प्रोक्ता
तन्नाशे नाशमाप्नुयात् ॥”

“நாநா ஆசாரத்தோடுகூடியவர்களாய்ப் பலவித பிரஜைகளைக் கந்தர்வநகரம் போலத் தமது சங்கற்பத்தால் விளையாட்டாகக் கற்பித்தார்.” “பிரஹ்மவடிவ மனதினின்றும் கற்பிக்கப்பட்டதாயிருக்கலின் ஜகத்தின் ஸ்திதிக்கு அதுவரையிலுமே இந்த ஸ்திதி சொல்லப்பட்டுள்ளது. அம்மனதின் நாசத்தில் நாசத்தினை யடைகின்றது.” என்னும் மகோபநிஷதும் பிரமாணமாம்.

சத்தின் ஆரோபம் எக்காலத்தது? ஏன் உண்டாயிருக்கும்?" என்று விசாரித்தலாலும் ஒரு பிரயோஜனமு மில்லை. ஆனால் இதை நிவர்த்திக்க உபாயம் செய்தல் தகுதியாம்.

௩௭. வினா:—இவ்வெல்லா ஆரோபங்களும் எப்படி நிவர்த்தியாகும்?

விடை:—

க. பிரஹ்மஞானத்தால் மாயை அவித்தைகளின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது.

உ. அதனால் காரியத்தோடு பிரகிருதியின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது.

௩. அதனால் பிரகிருதிப்பிரஹ்மங்களின் சம்பந்தநிவிருத்தி உண்டாகின்றது.

௪. *கஅ. அதனால் ஜீவத்தன்மை ஈசுவரத்தன்மைகளின் நிவிருத்தி உண்டாகின்றது.

௫. அதனால் ஜீவசுரர்களின் பேதநிவிருத்தி உண்டாகின்றது.

*கஅ. “मायातृकार्यविलये नेश्वरत्वं न जीवता ।

(பிரஹ்மஞானத்தால்) மாயையும் அதன் காரியமும் நீங்கியபோது ஈசுவரத்தன்மையுமில்லை; ஜீவத்தன்மையுமில்லை.” என்பது வராகோபநிஷத்து,

சு. அதனால் பந்தநிவிருத்தி உண்டாய் மோக்ஷம் சித்த மாகின்றது.

இவ்வாறு ஒரேகாலத்தில் சகலஆரோபங்களின் நிவிருத்தியாகிய * கக. அபவாத முண்டாகின்றது.

ந.அ. வினா :—இந்தப் பிரஹ்மஞானம் எதனால் உண்டாகும்?

விடை :—இந்தப் பிரஹ்மஞானம் மேற் சொல்லப்படும் விசாரத்தால் உண்டாகும்.

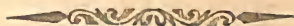
ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் இரண்டாங்கலை
பிரபஞ்சாரோபாபவாதம்
முற்றிற்று.

---

* கக. : சர்ப்பத்தையும் அதனது ஞானத்தையும்பாதித்தலால் இரஜ்ஜுவாகிய அதிஷ்டானம் அகசேஷமா (மிஞ்சு)வது போலப் பிரபஞ்சத்தையும் அதனது ஞானத்தையும் பாதித்தலால் அதிஷ்டானமாகிய சுத்தப்பிரஹ்மம் மிஞ்சுதல் அபவாதமாம். பாதித்தல் = மித்தை (பொய்)யென நிச்சயித்தல்.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

மூன்றங்கலை.

* க. தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா.

முவகை யுடலையுங் காண்பவன் யானே
தூலஞ் சூக்குமங் காரண மெனுமும்
மூவுட றிருசிய மநான்மா வென்றுணர். (க)

அவ்வைந் தாகிய வைம்பெரும் பூதத்
தைந்தோ டிருபான் றத்துவத் தினதாந்
தூலம் போகா யதந மெனப்படு
மையைந் தாக்கப் படாதவைம் பூதப்
பதினெழு தத்துவத் தினதாஞ் சூக்குமம்
போகசா தநமாப் போற்றப் படுமஃ
தறியாமை காரண தேகங் குடம்போற்
றிருசிய மிதனைக் காண்பான் யானென்
றுணர்ந்து திருசிய மொழித்திடு வாயே. (உ)

* க. இந்த ஸ்தூலதேகமுதலியன நானல்லஎன்பதற்கு,

நக. வினா :— முதற்பிரக்கிரியை “மூன்று தேகங்களுக்கும் நான் திருஷ்டா.” அம்மூன்று தேகங்கள் எவை?

விடை :—ஸ்தூலதேகம் சூक्ष்மதேகம் காரணதேகம் என்னுமிவை மூன்றுதேகங்களாம்.

க. ஸ்தூலதேகத்திந்த நான் திருஷ்டா.

ச0. வினா :—ஸ்தூலதேக மென்பது யாது?

“नाहं देहो न च प्राणो नेंद्रियाणि मनो नहि ।

सदा साक्षिस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः ॥

யான் தேகமல்லன்; பிராணனல்லன்; இந்திரியங்களல்லன்; மனதல்லன். எப்போதும் சாக்ஷிசொருபமாயிருத்தலால் சிவமே நான்.” என்னும் தர்சனோபநிஷத்து,

“स्थूलदेहविहीनात्मा सूक्ष्मदेहविवर्जितः कारणादिविहीनात्मा ।

ஆத்மா ஸ்தூலதேக மில்லாதது, சூக்ஷ்மதேக மில்லாதது, காரணதிக மில்லாதது.” என்னும் தேஜோபநிஷதாபநிஷத்து,

“अकायमव्रणमस्त्राविरँ ॥

அவ்வாத்மா சரீரமில்லாதது, புண்ணில்லாதது, நாம் பில்லாதது”. என்னும் ஈசுவாஸ்யம் முதலிய அநேக கருதிகள் பிரமாணமாதல் காண்க.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. சங்.

விடை :— *உ. ஸ்தூலதேகம் பஞ்சீகிருதபஞ்சமகாபூதங்களின் இருபத்தைந்து தத்துவங்களினதாம்.

சக. வினா :—பஞ்சமகாபூதங்கள் எவை ?

விடை :—ஆகாயம், வாயு, தேயு, ஜலம், பிருதிவி என்னும்இவை பஞ்சமகாபூதங்களாம்.

சஉ. வினா :—பஞ்சமகாபூதங்களின் இருபத்தைந்து தத்துவ(பதார்த்த)ங்கள் எவை ?

க-ரு. விடை :—ஆகாயத்தின் ஐந்து தத்துவங்கள் :—சோகம், *ந. காமம், குரோதம், *ச. மோகம், பயம் என்பனவாம்.

க-க0. வாயுவின் ஐந்து தத்துவங்கள் :—நடத்தல், இருத்தல், ஓடல், விரிதல் (கிமிர் தல்), சுருங்குதல் (வளைதல்) என்பனவாம்.

*உ. ஸ்தூலசரீரம் பஞ்சீகிருத பஞ்சமகாபூதங்களின் இருபத்தைந்து தத்துவமாயிருத்தலையும், அவற்றின் கூறுபாட்டையும் இந்நூலிற் கூறியபடியே சரீரகோபநிஷத்தும், பைங்கலோபநிஷத்தின் உ-வது அத்தியாயமும் கூறுதல் காண்க.

*ந. யாதேனும் ஓர் போகத்தின் இச்சை காம மெனப்படும்.

*ச. அகந்தை மமதை வடிவமாகிய புத்தி மோகமாம். அகந்தை=யானெனல். மமதை=எனதெனல்.

கக-கரு. தேயுவின் ஐந்து தத்துவங்கள் :—
பசி, தாகம், சோம்பல், நித்திரை, காந்தி(ஒளி)
என்பனவாம்.

சக-20. ஜலத்தின் ஐந்து தத்துவங்கள்—
சுக்கிலம்(வீரியம்), சோணிதம் (உதிரம்), உமிழ்
நீர்(வாய்நீர்), முத்திரம், சுவேதம் (வியர்வை)
என்பனவாம்.

உக-20. பிருதிவியின் ஐந்து தத்துவங்கள் :—
எலும்பு, மாமிசம், நாடி(நரம்பு), தோல், உரோ
மம் என்பனவாம்.

இவை பஞ்சமகாபூதங்களின் இருபத்தைந்து
தத்துவங்களின் பெயர்களாம்.

சங். வினா :—பஞ்சீகிருதபஞ்சமகாபூதங்கள்
எவை?

விடை :—எந்தப் பூதங்களுக்குப் *ரு. பஞ்சீ
கரண முண்டாயிருக்கிறதோ, அவை பஞ்சீகிரு
தபஞ்சமகாபூதங்க ளெனப்படும்.

சச. வினா :—பஞ்சீகரண மென்பது யாது?

*ரு. முதலில் அபஞ்சீகிருதபஞ்சமகாபூதங்களிருந்
தன. அவற்றிற்கு ஈசுவர இச்சையால் ஸ்தூலசிருஷ்டி-
வாயிலாக ஜீவர்களது போகத்தின்பொருட்டி ஒன்றற்
கொண்டு கலத்தலாகியபஞ்சீகரண முண்டாயிருக்கின்
றது.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. சரு

விடை :— * சு. ஐந்து பூதங்களினின்றும் ஒவ்வொன்றை இரண்டிரண்டு பாகஞ் செய்ய, அவை பத்தாயின. அவற்றினின்றும் முதல் ஐந்து பாகங்களையும் நிறுத்திவிட்டு, மற்ற ஐந்து பாகங்களினின்றும் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் நந்நான்ற பாகமாக்கி, அந்த நந்நான்கு பாகங்களையும் ஆகாயாதி பூதங்களின் யாதொரு தத்தம் அரை அரை முக்கிய பாகங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றனவோ, அவற்றிற்சேர்க்காமல் தத்தம்மின் வேறாகிய நான்குபூதங்களின் அரை அரைப்பாகங்களில் சேர்த்தல் பஞ்சீகரண மெனப்படும்.

சரு. வினா :—பஞ்சபூதங்களுக்குப் பரஸ்பரம் (ஒன்றற்கொன்று) எப்படிக் கலப்புண்டாகிறது ?

விடை :—திருஷ்டாந்தம் :—ஓர் ஐந்து சிநேகிதர்கள் மா வாழைமுதலிய ஒவ்வொரு பழத்தை ஒன்றாய்ச் சேர்த்துத்தின்னத் தொடங்கிச் சகலரும் தங்கள் தங்கள் பழத்தை இரண்டிரண்டாகச் செய்து, அரை அரைப்பாகத்தைத் தங்கள் பொருட்டு வைத்துக்கொண்டு, மிஞ்சிய அரை அரைப்பங்கை நந்நான்காக்கி, நான்கு சிநேகித

* சு. இவ்விதத்தினைப் பைங்கலோபநிஷத்து ௨.௦ வது அத்தியாயத்திற்காண்க.

ர்களுக்கும் பிரித்துக் கொடுப்பார்களாயின், அப்போது ஐந்துபழங்களுக்கும் ஒன்றற் கொன்று கலப்புண்டாகிறது.

சித்தாந்தம் :—

க. அதுபோல ஆகாயத்தை இரண்டுபங்கு செய்து, அவற்றுள்,

(க) ஒருபாகத்தை வைத்து,

(உ) மற்றப் பாகத்தை நான்கு பாகஞ்செய்து, அவற்றினின்றும் ஆகாயத்திற் சேர்க்காமல்,

[க] ஒன்றை வாயுவிலும்,

[உ] ஒன்றைத் தேயுவிலும்,

[௩] ஒன்றை அப்புவினும்,

[ச] ஒன்றைப் பிருதிவியிலுமாகச் சேர்த்த ல்வேண்டும்.

உ. இப்படியே வாயுவை இரண்டுபங்கு செய்து, அவற்றுள்,

(க) ஒருபாகத்தை வைத்து,

(உ) மற்றப் பாகத்தை நான்குபாகஞ்செய்து, அவற்றினின்றும் வாயுவிற் சேர்க்காமல்,

[க] ஒன்றை ஆகாயத்திலும்,

[உ] ஒன்றை அக்கினியிலும்,

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. சள

[௩] ஒன்றை அப்புவினும்,

[ச] ஒன்றைப் பிருதிவியிலுமாகச் சேர்த்த
ல்வேண்டும்

௩. இப்படியே தேயுவை இரண்டுபங்கு செ
ய்து, அவற்றுள்,

(க) ஒருபாகத்தை வைத்து,

(உ) மற்றப் பாகத்தை நான்கு பாகஞ்செய்
து, அவற்றினின்றும் தேயுவிற் சேர்க்காமல்,

[க] ஒன்றை ஆகாயத்திலும்,

[உ] ஒன்றை வாயுவிலும்,

[௩] ஒன்றை அப்புவினும்,

[ச] ஒன்றைப் பிருதிவியிலுமாகச் சேர்த்த
ல்வேண்டும்.

ச. இப்படியே அப்புவை இரண்டுபங்கு செ
ய்து, அவற்றுள்,

(க) ஒருபாகத்தை வைத்து,

(உ) மற்றப் பாகத்தை நான்கு பாகஞ்செய்
து, அவற்றினின்றும் அப்புவிற் சேர்க்காமல்,

[க] ஒன்றை ஆகாயத்திலும்,

[உ] ஒன்றை வாயுவிலும்,

[௩] ஒன்றை அக்கினியிலும்,

[ச] ஒன்றைப் பிருதிவியிலுமாகச் சேர்த்தல் வேண்டும்.

௫. இப்படியே பிருதிவியை இரண்டுபங்கு செய்து, அவற்றுள்,

(க) ஒருபாகத்தை வைத்து,

(உ) மற்றப் பாகத்தை நான்கு பாகஞ்செய்து, அவற்றினின்றும் பிருதிவியிற் சேர்க்காமல்,

[க] ஒன்றை ஆகாயத்திலும்,

[உ] ஒன்றை வாழுவிலும்,

[ஈ] ஒன்றை அக்கினியிலும்,

[ச] ஒன்றை அப்புவினுமாகச் சேர்த்தல்வேண்டும்.

இவ்வாறு இருபத்தைந்து தத்துவங்கள் உண்டாவதனால் பஞ்சமகாபூதங்களுக்கு ஒன்றற்கொன்று கலப்புண்டாகிறது.

சுரு. வினா :—பஞ்சமகாபூதங்களின் இருபத்தைந்து தத்துவங்கள் எப்படி யுண்டாயின ?

விடை :—சகலபூதங்களுக்கும் தத்தம் முக்கியபாகம் ஒன்றும், மற்றப்பூதங்களினது அமுகியபாகங்கள் நான்கும் சேர்ந்திருக்கின்றன. அதனால் ஒவ்வொருபூதத்திற்கும் ஐந்து ஐந்து தத்துவங்க ளாயின. அவைகளெல்லாங் சேர்ந்து இருபத்தைந்து தத்துவங்களாயின.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருவூட்டா. சசு

சஎ. வினா :—ஸ்தூலதேகத்தில் இந்த இருபத்தைந்து தத்துவங்களும் எப்படி யிருக்கின்றன ?

விடை :—

க-ரு. *எ. ஆகாயத்தின் ஐந்துதத்துவங்கள்:—
(க) சோகம், (உ) காமம், (ங) குரோதம், (ச) மோகம், (ரு) பயம் என்பனவாம். அவற்றுள்,

*எ. சில நூல்களில் சிரம், கண்டம், இதயம், உதரம், இடை என்னும் இடங்களிலுள்ள ஆகாயங்கள் ஆகாயத்தின் ஐந்து தத்துவங்க ளெனப்படும். அவற்றுள்,

க. அநாகத(அடித்தல் முதலிய நிமித்தமின்றி எழும்) சப்தத்திற்கு ஆசிரயமாயிருத்தலால், சீர்த்திலுள்ள ஆகாயம் ஆகாயத்தின் முக்கியபாகமாம்.

உ. சுவாசப் பிரசுவாசங்களுக்கு ஆசிரயமாயிருத்தலால், கண்டதேசத்திலுள்ள ஆகாயம் வாயுவின் பாகமாம்.

ங. பித்தத்திற்கு ஆசிரயமாயிருத்தலால், இதயதேசத்திலுள்ள ஆகாயம் தேயுவின் பாகமாம்.

ச. குடிக்கப்பட்ட ஜலத்திற்கு ஆசிரயமாயிருத்தலால், உதரதேசத்திலுள்ள ஆகாயம் ஜலத்தின் பாகமாம்.

ரு. கந்தத்திற்கு ஆசிரயமாயிருத்தலால், இடை யிலுள்ள ஆகாயம் பிருதிவியின் பாகமாம்.

இவ்வாற்றால் சோககாமக்குரோதாதிகள் ஸ்தூலதேகத்தின் தத்துவங்களன்று; ஆனால் இலிங்கதேகத்தின்

க. *அ. சோகம் :—ஆகாயத்தின் முக்கியபாகமாம். ஏனெனில், சோகமுண்டாகும்போது சரீரம் சூரியம்போலாகின்றது ; ஆகாயமும் சூரியம்போல் நிருக்கிறது. ஆகையால் இது ஆகாயத்தின் முக்கியபாகமாம்.

(உ), *க. காமம் :—ஆகாயத்தில் வாயுவின் பாகம்சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், காமமாகிய

தருமங்களாம். அந்நியகிரந்தத்தின் கிரமமாகவோ சோகாதிகள் இலங்கதேகத்தின் முக்கியதம்ங்களாம் ; குடத்தில் நீரினது குளிர்ச்சியின் ஆவேசம்போல இவற்றின் ஆவேசம்ஸ்தூலதேகத்தில் உண்டாகிறது. ஆதலால்ஸ்தூலதேகத்திற்கும் கௌணதர்மங்க ளெனப்படும்.

*அ. வாயுமுதலிய பூதங்களின் பாகங்களிலும் ஆகாயத்தின் அந்நிய நான்கு பாகங்களினின்றும் ஒவ்வொரு பாகஞ் சேர்ந்திருக்கிறது ; அவை ஆகாயத்தின் முக்கியபாகமாகச் சொல்லப்படாவிடினும், சோகத்திற்கும் ஆகாயத்திற்கும் சமானத்தன்மை இருத்தலால், சோகம் ஆகாயத்தின் முக்கியபாகமாம்.

சிலவிடத்தில் உலோபமும் ஆர்யத்தைப்போலப் பதார்த்தங்களின் பிராப்தியால் நிறைவில்லாததாயிருத்தலால், ஆகாயத்தின் முக்கியபாகமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இப்படியே மற்றப் பூதங்களிலும் அறிந்துகொள்ளுக.

*க. பிதாவிற்குச் சமானமாகப் புத்திரன் இருத்தல் போலக் காமம் வாயுவிற்குச் சமானமாக யிருக்கின்றது.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௫௧

விருத்தி சுஞ்சலமாம்; வாயுவும் சுஞ்சலமாம்.
ஆகையால் இது வாயுவின் பாகமாம்.

(௩) குரோதம் :—ஆகாயத்தில் தேயுவின்பா
கம்சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், கோபம் வரு
ம்போது சரீரம் கொதிப்புடையதாகின்றது;
தேயுவும் கொதிப்புடையதாயிருக்கிறது. ஆகை
யால் இது தேயுவின் பாகமாம்.

(௪) மோகம் :—ஆகாயத்தில் ஜலத்தின்பாக
ம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், மோகம் புத்
திராதிகளிடத்தில் பரவுகின்றது; ஜலபிந்துவா
கிய நீர்த்துளியும் பரவுகின்றது. ஆகையால் இ
து ஜலத்தின் பாகமாம்.

(௫) பயம் :—ஆகாயத்தில் பிருதிவியின் பா
கஞ் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், பயம் உண்
டாகும்போது சரீரம் ஜடமா(செயலற்றதா)கின்
றது; பிருதிவியும் ஜடத்தன்மையாகிய சுபாவ
முடையது. ஆகையால் இது பிருதிவியின் பாக
மாம்.

சு-க0. வாயுவின் ஐந்து தத்துவங்கள்:—(அ)
விரிதல், (எ) ஒடுதல், (அ) இருத்தல், (சு) நடத்
தல், (க0) சுருங்குதல் என்பனவாம். அவற்றுள்,

ஆகையால் அது வாயுவின்பாகமாம். இப்படியே மற்ற
த் தத்துவங்களிலும் அறிந்துகொள்க.

(சு) விரிதல் :—வாயுவில் ஆகாயத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், விரித லென்பது பரவுதற்காம்; ஆகாயமும் பரவியிருக்கிறது. ஆகையால் இது ஆகாயத்தின் பாகமாம்.

(எ) ஒதேல் :—வாயுவின் முக்கியபாகமாம். ஏனெனின், ஒதெ லென்பது விரைவாய்ச் செல்லுதற்காம்; வாயுவும் விரைவாய்ச் செல்லுகின்றது. ஆகையால் இது வாயுவின் முக்கியபாகமாம்.

(அ) இருத்தல் :—வாயுவில் தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், இருத்த லென்பது சரீரத்தின் நிமிர்ச்சிக்காம்; தேயுவின் பிரகாசமும் நிமிர்கின்றது. ஆகையால் இது தேயுவின் பாகமாம்.

(க) நடத்தல் :—வாயுவில் ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், நடத்த லென்பது போகுதற்காம்; ஜலமும் போகின்றது. ஆகையால் இது ஜலத்தின் பாகமாம்.

(க௦) சுருங்குதல் :— வாயுவில் பிருதிலியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், சுருங்குதலென்பது சங்கோசம் செய்தற்காம்; பிருதிலியும் சங்கோசத்தை (குவிதலை) அடைந்திருக்கிறது. ஆகையால் இது பிருதிலியின் பாகமாம்.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௫௩

கக-கஊ. தேயுவின் ஐந்து தத்துவங்கள்:—(கக) நித்திரை, (கஉ) தாகம், (கங) பசி, (கச) காந்தி, (கரு) சோம்பல் என்பனவாம். அவற்றுள்,

(கக) நித்திரை :—தேயுவில் ஆகாயத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், நித்திரை வரும்போது சரீரம் சூரியமாகின்றது; ஆகாயமும் சூரியத்தன்மையுடையதாய் இருக்கின்றது. ஆகையால் இது ஆகாயத்தின் பாகமாம்.

(கஉ) தாகம்:—தேயுவில் வாயுவின்பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், தாகம் கண்டத் தை உலர்த்துகின்றது. வாயுவும் ஈரவஸ்திர முதலியவற்றை உலர்த்துகின்றது. ஆகையால் இது வாயுவின் பாகமாம்.

(கங) பசி :—தேயுவின் முக்கியபாகமாம். ஏனெனின், பசி உண்டாகும்போது எதைச்சாப்பிடுகிறோமோ அது பஸ்மமாகிறது; அக்கினியிலும் எதைப் போடுகிறோமோ அது பஸ்பமாகிறது. ஆகையால் இது தேயுவின் முக்கியபாகமாம்.

(கச) காந்தி :—தேயுவில் ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், காந்தி வெயிலால் குறைகின்றது; ஜலமும் வெயிலால் குறைகின்றது. ஆகையால் இது ஜலத்தின் பாகமாம்.

(௧௩) சோம்பல்:—தேயுவில் பிருதிலியின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், சோம்பல் வரும்போது சரீரம் ஜடமாய்ப் போகின்றது; பிருதிவியும் ஜடசுபாவமுடையது. ஆகையால் இது பிருதிவியின் பாகமாம்.

௧௬-௨௦. ஜலத்தின் ஐந்து தத்துவங்கள்:—
(௧௬) உமிழ்நீர், (௧௭) வியர்வை, (௧௮) மூத்திரம், (௧௯) சுக்கிலம், (௨௦) சோணிதம் என்பன வாம். அவற்றுள்,

(௧௬) உமிழ்நீர்:—ஜலத்தில் ஆகாயத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், உமிழ்நீர் மேலுங்கீழுமா யிருக்கின்றது; ஆகாயமும் மேலுங்கீழுமா யிருக்கின்றது. ஆகையால் இது ஆகாயத்தின் பாகமாம்.

(௧௭) வியர்வை:—ஜலத்தில் வாயுவின்பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், வியர்வை உழைப்பதனால் உண்டாகின்றது; வாயுவும் விசிறிமுதலியவற்றால் உழைப்பதனால் உண்டாகின்றது. ஆகையால் இது வாயுவின் பாகமாம்.

(௧௮) மூத்திரம்:—ஜலத்தில் தேயுவின்பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், மூத்திரம் சூடா யிருக்கிறது; தேயுவும் சூடா யிருக்கிறது. ஆகையால் இது தேயுவின் பாகமாம்.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான்திருஷ்டா. ௫௫

(கக) சுக்கிலம்:—ஜலத்தின் முக்கியபாகமா
ம். ஏனெனின், சுக்கிலம் (வீரியம்) வெண்ணிற
மாயும் கருப்பத்திற்கு ஏதுவாயு மிருக்கின்றது;
ஜலமும் வெண்ணிறமாயும் விருக்ஷத்திற்கு ஏது
வாயும் இருக்கிறது. ஆகையால் இது ஜலத்தின்
முக்கியபாகமாம்.

(௨௦) சோணிதம்:—ஜலத்தில் பிருதிவியின்
பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், சோணி
தம் (இரக்தம்) சிவப்புவர்ணமாம்; பிருதிவியும்
ஒவ்வோரிடத்துச் சிவப்பா யிருக்கிறது. ஆகை
யால் இது பிருதிவியின் பாகமாம்.

௨௧-௨௫. பிருதிவியின் ஐந்து தத்துவங்கள்:—
(௨௧) உரோமம், (௨௨) தோல், (௨௩) நாடி, (௨௪)
மாமிசம், (௨௫) எலும்பு என்பனவாம். அவற்
றுள்,

(௨௧) *௧௦. உரோமம்:—பிருதிவியில் ஆகா
யத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின்,
உரோமம் சூரியமாயிருக்கிறது. அதை வெட்டு
வதால் துக்க முண்டாகிற தில்லை; ஆகாயமும்
சூரியமா யிருக்கிறது. ஆகையால் இது ஆகாய
த்தின் பாகமாம்.

---

* ௧௦. கேசம் (தலையிர்) உரோமத்தி(சரீரத்தின்ம
யிரி)லடங்கும்.

(௨௨) தோல் :—பிருதிவியில் வாயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், தோலால் சீதம், உஷ்ணம், வன்மை, மென்மை, யெனும் பரிசங்கள் அறியப்படுகின்றன ; வாயுவும் பரிசு குணமுடையதாயிருக்கின்றது. ஆகையால் இது வாயுவின் பாகமாம்.

(௨௩) நாடி :—பிருதிவியில் தேயுவின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், நாடியால் தாபத்தின் பரிட்சை உண்டாகின்றது ; தேயுவும் தாப ரூபமாயிருக்கின்றது. ஆகையால் இது தேயுவின் பாகமாம்.

(௨௪) மாமிசம் :—பிருதிவியில் ஜலத்தின் பாகம் சேர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனின், மாமிசம் ஈரமாயிருக்கிறது ; ஜலமும் ஈரமாயிருக்கிறது. ஆகையால் இது ஜலத்தின் பாகமாம்.

(௨௫) * கக. எலும்பு :—பிருதிவியின் முக்கியபாகமாம். ஏனெனின், எலும்பு கடினமாயும் மஞ்சள் நிறமாயுமிருக்கின்றது ; பிருதிவியும் கடினமாயும் சிலவிடத்தில் மஞ்சள் நிறமாயுமிருக்கின்றது. ஆகையால் இது பிருதிவியின் முக்கியபாகமாம்.

---

* கக. நகமும் பல்லும் எலும்பி லடங்கும்.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௫௭

இவ்வாறு ஸ்தூலதேகத்தில் இருபத்தைந்து தத்துவங்க ளிருக்கின்றன.

சஅ. வினா:—இருபத்தைந்து தத்துவங்களை யும் அறிதற்குப் பிரயோசன மென்ன ?

விடை:—

க. இருபத்தைந்து தத்துவங்களும் நானல்ல;

உ. என்னுடையவு மல்ல;

ங. இவைபஞ்சீகிருதபஞ்சமகாபூதங்களுடையனவாம்;

ச. இவற்றையறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இவற்றினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு நிச்சயஞ்செய்தல் இருபத்தைந்து தத்துவங்களையும் அறிதற்குப் பிரயோசனமாம்.

சக. வினா:—“ இருபத்தைந்து தத்துவங்களும் நானல்ல; என்னுடையவு மல்ல ” என்று அறிவ தெப்படி ?

விடை:—

க-ரு. ஆகாயத்தின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

க. (க) சோகம் உண்டாகும்போதும் நான் அறிகிறேன்.

(உ) சோகம் உண்டாகாதபோது அதன்*கஉ.
அபாவத்தையும் நான் அறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்தச் சோகம் நானல்ல ;

(உ) என்னுடையது மல்ல ;

(ங) இது ஆகாயத்தினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான்
கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயி
ருக்கிறேன்.

இவ்வாறு சோகம் நானல்ல என்னுடையது
மல்ல வென் றறிக.

உ. (க) காமம் உண்டாகும்போதும் நான்
அறிகிறேன்.

(உ) காமம் உண்டாகாதபோது அதன் அபா
வத்தையும் நான் அறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்தக் காமம் நானல்ல ;

(உ) என்னுடையது மல்ல ;

---

*கஉ. அபாவம் இன்மை. இதனை நால்வகையாக நவீ
னரும், ஐவகையாகப் பிராசீனரும் சொல்வர். இதன்
இலக்கணம் இதன் பதினொருவது கலையிற் காண்க.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௫௯

(௩) இது ஆகாயத்தினுடையதாம்.

(சு) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான்
கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயி
ருக்கிறேன்.

இவ்வாறு காமம் நானல்ல என்னுடையதும
ல்ல வென்றறிக.

௩. (க) குரோதம் உண்டாகும்போதும் நான்
அறிகிறேன்.

(உ) குரோதம் உண்டாகாதபோது அதன்
இன்மையையும் நான் அறிகின்றேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்தக் குரோதம் நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(௩) இது ஆகாயத்தினுடையதாம்.

(சு) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான்
கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயி
ருக்கிறேன்.

இவ்வாறு குரோதம் நானல்ல என்னுடைய
து மல்லவென்றறிக.

௪. (க) மோகம் உண்டாகும்போதும் நான்
அறிகிறேன்.

(உ) மோகம் உண்டாகாதகாலத்து அதன் அபாவத்தையும் நான் அறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்த மோகம் நானல்ல ;

(உ) என்னுடையதுமல்ல ;

(ஈ) இது ஆகாயத்தினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் க டதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிரு க்கிறேன்.

இவ்வாறு மோகம் நானல்ல என்னுடையது மல்லவென் றறிக.

௩. (க) பயம் உண்டாகும்போதும் நான் அறி கிறேன்.

(உ) பயம் உண்டாகாதகாலத்து அதன் இன் மையையும் நான் அறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்தப் பயம் நானல்ல ;

(உ) என்னுடையது மல்ல ;

(ஈ) இது ஆகாயத்தினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் க டதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிரு க்கிறேன்.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான்திருஷ்டா. ௬௧

இவ்வாறு பயம் நானல்ல என்னுடையதுமல்லவென் றறிக.

௬-௧௦. வாயுவின் ஐந்து தத்துவங்களில்,

௬. (க்) விரிதல்:—சரீரம் விரியுங்காலத்தும் நான் அறிகிறேன்.

(உ) சரீரம் விரியாதகாலத்து அவ்விரிதலின் இன்மையையும் நான் அறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இவ்விரிதல் நானல்ல ;

(உ) என்னுடையது மல்ல ;

(ங) இது வாயுவினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு விரிதல் நானல்ல என்னுடையது மல்லவென் றறிக.

எ. (க) ஓதேதல் :—சரீரம் ஓடும்போதும் நான் அறிகிறேன்.

(உ) ஓடாதகாலத்து அவ்வோடுதலின் இன்மையையும் நான் அறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இவ்வாடுதல் நானல்ல ;

(உ) என்னுடையது மல்ல ;

(ங) இது வாயுவினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு ஒடுதல் நானல்ல என்னுடையது மல்லவென்றறிக.

அ. (க) இருத்தல் :—சரீரம் இருக்கும்போதும் நான் அறிகிறேன்.

(உ) அது இராதகாலத்து அவ்விருத்தவின் இன்மையையும் நான் அறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இவ்விருத்தல் நானல்ல ;

(உ) என்னுடையது மல்ல ;

(ங) இது வாயுவினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. சுந

இவ்வாறு இருத்தல் நானல்ல என்னுடையது மல்லவென் றறிக.

சு. (க) நடத்தல்:—சரீரம் நடக்கும்போதும் நான் அறிகிறேன்.

(உ) சரீரம் நடவாதகாலத்து அந்த நடையின் இன்மையையும் நான் அறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்த நடை நானல்ல ;

(உ) என்னுடையது மல்ல ;

(ந) இது வாயுவினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு நடத்தல் நானல்ல என்னுடையது மல்லவென் றறிக.

க0. (க) சுருங்குதல் :—சரீரம் சுருக்கத்தை அடையும்போதும் நான் அறிகிறேன்.

(உ) சரீரம் சுருக்கத்தை அடையாதகாலத்து அதன் இன்மையையும் நான் அறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இச்சுருங்குதல் நானல்ல ;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(ஈ) இது வாயுவினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு சுருங்குதல் நானல்ல என்னுடையது மல்லவென் றறிக.

கக-கரு. தேயுவின் ஐந்து தத்துவங்களில்:—

கக. (க) நித்திரை உண்டானால் அதையும் நான் அறிகிறேன்.

(உ) நித்திரை உண்டாகாதகாலத்து அதன் இன்னமையையும் நான் அறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்த நித்திரை நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(ஈ) இது தேயுவினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா, சுரு

இவ்வாறு நித்திரை நானல்ல என்னுடையது
மல்ல வென் றறிக.

கஉ-(க) தாகம் உண்டானால் அதையும் நான
றிகிறேன்.

(உ) தாகம் உண்டாகாதகாலத்து அதன் இ
ன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்தத் தாகம் நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(ங) இது தேயுவினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான்
கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறுபி
ருக்கிறேன்.

இவ்வாறு தாகம் நானல்ல என்னுடையதும
ல்ல வென் றறிக.

கங-(க) பசி உண்டானால் அதையும் நான
றிகிறேன்.

(உ) பசி உண்டாகாதகாலத்து அதன் இன்
மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்தப் பசி நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(ங) இது தேயுவினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு பசி நானல்ல என்னுடையதுமல்ல வென்றறிக.

கச-(க) காந்தி உண்டானால் அதையும் நானறிகிறேன்.

(உ) காந்தி உண்டாகாதகாலத்து அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்தக் காந்தி நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(ங) இது தேயுவினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு காந்தி நானல்ல என்னுடையதுமல்ல வென்றறிக.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. கூள

கரு-(க) சோம்பல் உண்டானால் அதையும்
நானறிகிறேன்.

(உ) சோம்பலுண்டாகாதகாலத்து அதன்
இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்தச் சோம்பல் நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(ஈ) இது தேயுவினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான்
கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேராயி
ருக்கிறேன்.

இவ்வாறு சோம்பல் நானல்ல என்னுடையது
மல்ல வென் றறிக.

கக-உ. ஜலத்தின் ஐந்து தத்துவங்களில்:—

கக-(க) உமிழ்நீர் ஒழுக்கினால் அதையும் நான்
றிகிறேன்.

(உ) உமிழ்நீர் ஒழுகாதகாலத்து அதன் இன்
மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்த உமிழ்நீர் நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(ஈ) இது ஜலத்தினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு உமிழ்நீர் நானல்ல என்னுடையது மல்ல வென் றறிக.

கௌ-(க) வியர்வை உண்டானால் அதையும் நானறிகிறேன்.

(உ) வியர்வை உண்டாகாதகாலத்து அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்த வியர்வை நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(ஈ) இது ஜலத்தினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு வியர்வை நானல்ல என்னுடையது மல்ல வென் றறிக.

கலை,] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௧௧

கஅ-(க) முத்திரம் வந்தால் அதையும் நானறிகிறேன்.

(உ) முத்திரம் வராதகாலத்து அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்த முத்திரம் நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(ஈ) இது ஜலத்தினுடையதாம்.

(ஈ) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு முத்திரம் நானல்ல என்னுடையது மல்ல வென்றறிக.

கக-(க) சுக்கிலம் சரீரத்தில் அதிகரித்தால் அதையும் நானறிகிறேன்.

(உ) சுக்கிலம் குறைந்தகாலத்து அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்தச் சுக்கிலம் நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(௩) இது ஜலத்தினுடையதாம்.

(௪) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு வீரியம் நானல்ல என்னுடையது மல்ல வென் றறிக.

உ௦-(௧) சோணிதம் சரீரத்தில் அதிகரித்தால் அதையும் நானறிகிறேன்.

(௨) சோணிதம் குறைந்தகாலத்து அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(௧) இந்தச்சோணிதம் நானல்ல ;

(௨) என்னுடையது மல்ல ;

(௩) இது ஜலத்தினுடையதாம்.

(௪) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு சோணிதம். நானல்ல என்னுடையது மல்ல வென் றறிக.

உ௧-௨௨. பிருதிவியின் ஐந்து தத்துவங்களில்:—

உ௧-(௧) உரோமம் அதிகமா யிருந்தால் அதையும் நானறிகிறேன்.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. எக

(உ) உரோமம் குறைந்தகாலத்து அதன் குறைவையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்த உரோமம் நானல்ல ;

(உ) என்னுடையது மல்ல ;

(ங) இது பிருதீவியினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு உரோமம் நானல்ல என்னுடையது மல்ல வென் றறிக.

உஉ.-(க) தோல் பரிசுத்தைக் கிரகிக்குமாயின் அதையும் நானறிகிறேன்.

(உ) பரிசுத்தைக் கிரகியாதகாலத்து அந்தக் கிரகணஞ்செய்தலின் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்தத் தோல் நானல்ல ;

(உ) என்னுடையது மல்ல ;

(ங) இது பிருதீவியினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு தோல் நானல்ல என்னுடையது மல்ல வென் றறிக.

உ௩-(க) நாடி நடக்குமாயின் அதையும் நானறிகிறேன்.

(உ) நடவாதகாலத்து அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்த நாடி நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(௩) இது பிருதிவியினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு நாடி நானல்ல என்னுடையதுமல்ல வென் றறிக.

உ௪-(க) மாமிசம் அதிகரிக்குமாயின் அதையும் நானறிகிறேன்.

(உ) அது குறையுங்காலத்து அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. எங்.

ஆகையால்,

(க) இந்த மாமிசம் நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(ங) இது பிருதிவியினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான்
கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயி
ருக்கிறேன்.

இவ்வாறு மாமிசம் நானல்ல என்னுடையது
மல்ல வென் றறிக.

உரு-(க) எலும்பு ஒழுங்கா யிருக்குமாயின்
அதையும் நானறிகிறேன்.

(உ) ஒழுங்கா யிராதகாலத்து அதன் இன்மை
யையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால்,

(க) இந்த எலும்பு நானல்ல;

(உ) என்னுடையது மல்ல;

(ங) இது பிருதிவியினுடையதாம்.

(ச) இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான்
கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயி
ருக்கிறேன்.

இவ்வாறு எலும்பு நானல்ல என்னுடையது
மல்ல வென் றறிக.

இவ்வாறு இருபத்தைந்து தத்துவங்களும்நா
னல்ல ; என்னுடையவு மல்ல வென் றறிக.

சக. வினா :— “இருபத்தைந்து தத்துவங்
களும் நானல்ல ; என்னுடையவு மல்ல” என்று
அறிதலால் என்ன நிச்சய முண்டாயிற்று ?

விடை :— ஸ்தூலதேகமும், அதன் தர்மங்
ளாகிய க. பெயர் உ. ஜாதி ந. ஆசிரமம் ச. வ
ருணம் (சிறம்) ரு. சம்பந்தம் க. பரிமாணம்
(வடிவம்) எ. ஜனனமரணம் என்பவைகளும்
நானல்ல ; *கந. என்னுடையவு மல்ல என்னும்
நிச்சய முண்டாயிற்று.

ரு. வினா :— க. பெயர் நானல்ல ; என்னுடை
யது மல்லவென் றறிவ தெப்படி ?

*கந. ஜாதி ஆசிரமமுதலிய ஸ்தூலதேகதர்மங்கள்
ஆத்மாவிற்கில்லை யென்பதனை தேஜோபிந்தூபநீஷி
த்து, வராகோபநீஷித்தின் இரண்டாம் அத்தியாயமு
தலியவற்றில் காண்க. அச்சுருதிகளிற்குணே சூக்ஷ்ம
காரணதேகங்களின் தர்மங்களில்லை யென்பதனையும்
காண்க.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. எரு

விடை:—க. பிறப்பதற்கு முன் பெயரில்லை.

உ. பிறந்த பிறகு கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ங. அன்றியும் சரீரத்தின் வேறு வேறுகிய அவயவங்களிலும் விசாரிக்குமிடத்துப் பெயர் அகப்படுகிறதில்லை.

ஆகையால்,

க. இந்தப் பெயர் நானல்ல;

உ. என்னுடையது மல்ல;

ங. இது ஸ்தூலதேகத்தில் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ச. இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இப்படிப் பெயர் நானல்ல என்னுடையது மல்ல வென் றறிக.

ருக. வினா:—உ. ஜாதி(வருணம்) நானல்ல; என்னுடையது மல்லவென் றறிவ தெப்படி?

விடை:—க. பிராஹ்மணன்முதலிய ஜாதி ஸ்தூலதேகத்தின் தர்மமாம்; சூக்ஷ்மதேக ஆத்மாக்களின் தர்ம மாகாது. ஏனெனின், முந்தேகத்திலிருந்த இலிங்கதேகமும் ஆத்மாவும் இந்த

வர்த்தமானதேகத்திலும் இனிவரும் தேகத்திலு மிருக்கின்றன. ஜாதியோ முன்தேகத்திருந்தது இந்தத் தேகத்திலில்லை ; இந்தத் தேகத்திலிருப்பது இனிவரும் தேகத்திராது. ஆகையால் ஜாதி ஸ்தூலதேகத்தின் தர்மமா மன்றிச் சூक्ष்மதேகஆத்மாக்களின் தர்மமாகாது.

உ. சரீரத்தின் அவயவங்களில் விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்து *கச. ஜாதி யென்பது ஸ்தூலதேகத்திலும் அகப்படுகிறதில்லை.

ஆகையால்,

க. இந்த ஜாதி நானல்ல ;

உ. என்னுடையது மல்ல ;

ங. இது ஸ்தூலதேகத்தில் ஆரோபிதமாம்.

ச. இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கட திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

---

* கச. பிரஹ்மணத்வாதிஜாதி ஸ்தூலதேக முதலிய வற்றி லில்லை யென்னும் விசாரத்தினை வஜ்ரதூசிகோ பநிஷத்திற் காண்க.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. என்

இப்படி* கரு. ஜாதி நானல்ல என்னுடையது
மல்ல வென் றறிக.

ருஉ. வினா:—ந. ஆசிரமம் நானல்ல; என்னு
டையது மல்ல வென் றறிவ தெப்படி?

விடை:—க. பிரஹ்மசாரி, கிருகஸ்தன், வா
னப்பிரஸ்தன், சந்நியாசி என்னும் நான்கு ஆ
சிரமங்களையும் வேறு வேறு கர்மத்தைச்செய்
கிக்கும்பொருட் டாரோபித்து ஸ்தூல தேகத்
தில் ஒப்பியிருக்கிறார்கள்.

உ. அவைகளும் மனிதர்மாத் திரத்தில் சம்
பவிக்கிறதில்லை.

---

* கரு. “जातिगुणक्रियाहीनम् ।

ஜாதிகுணக்கிரியைகளின்றியது.” என்பது வஜ்ர
சூசிகோபநிஷத்து.

“तस्मादन्यगता वर्णा आश्रमा अपि नारद ।

आत्मन्यारोपिताः सर्वे भ्रान्त्या ते नात्मवेदिना ॥

ஆதலால் நாரதரே! வர்ணங்களும் ஆசிரமங்களும்
பிறவற்றி லிருப்பனவாயினும், யாவும் பிராந்தியினால்
ஆத்மாவி லாரோபிக்கப்பட்டனவாம். அவை ஆத்ம
ஞானிகளுக்கில்லை.” என்பது நாரதபரிவிராஜகோப
நிஷத்து.

ஆகையால்,

க. இவ்வாசிரமங்கள் நானல்ல ;

உ. என்னுடையவு மல்ல ;

ங. இவை ஸ்தூலதேகத்தில் ஆரோபிதமாம்.

ச. இவற்றை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான்
கடதிருஷ்டாவைப்போல இவற்றினும் வேறாயிரு
க்கிறேன்.

இப்படி ஆசிரமம் நானல்ல என்னுடையது
மல்ல வென் றறிக.

ருங. வினா:—ச. வருணம்(நிறம்) நானல்ல ;
என்னுடையது மல்ல வென் றறிவ தெப்படி ?

விடை :—க. வெண்மை, கருமை, செம்மை,
பொன்மை முதலிய நிறங்கள் ஸ்தூலதேகத்தில்
பிரத்தியகூழமாகக் காணப்படுகின்றன.

உ. நான் ஸ்தூலதேக மல்லாமையால்,

க. இந்த நிறங்கள் நானல்ல ;

உ. என்னுடையவு மல்ல ;

ங. இவற்றை அறியும் திருஷ்டாவாகிய
நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இவற்றினும்
வேறு யிருக்கிறேன்.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. எசு

இப்படி வருணம் நானல்ல என்னுடையது
மல்ல வென் றறிக.

சுச. வினா:—ரு.சம்பந்தம் நானல்ல ; என்னு
டையது மல்ல வென் றறிவ தெப்படி ?

விடை :—

க. பிதா புத்திரன், குரு சிஷ்யன், ஸ்திரீ
புருஷன், எஜமானன் சேவகன் என்னுர்இவை
முதலிய ஸ்தூலதேகத்தின் சம்பந்தத்தை ஒரு
வருக்கொருவர்பிரசித்தமாய்மித்தையாகக்கொ
ண்டிருக்கிறார்கள்.

உ. அவற்றை விசாரித்துப் பார்க்குமிடத்து
அகப்படுகிறதில்லை.

ங. நான் ஸ்தூலதேகத்திற்கு வேறாய் அச
ங்கனாயிருத்தலால்,

க. இச்சம்பந்தங்கள் நானல்ல ;

உ. என்னுடையது மல்ல ;

ங. இவை ஸ்தூலதேகத்தில் ஆரோபிதமாம்.

ச. இவற்றை அறியும்திருஷ்டாவாகியநான்
கடதிருஷ்டாவைப்போல இவற்றினும் வேறு
யிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு சம்பந்தம் நானல்ல என்னுடையது மல்ல வென் றறிக.

நடு. வினா :—க. பரிமாணம்(வடிவம்) நானல்ல; என்னுடையதுமல்லவென் றறிவதெப்படி?

விடை:—க. நெட்டை, குட்டை, பருமன், மெலிவு, கோணல், ஒழுங்கு இவை முதலியவடிவங்களும் பிரசித்தமாக ஸ்தூலதேகத்தில் காணப்படுகின்றன.

உ. நான் ஸ்தூலதேகத்திற்கு வேறாய் நிராகாரனாயிருத்தலால்,

க. இந்த ஆகார(வடிவ)ங்கள் நானல்ல;

உ. என்னுடையவு மல்ல;

ங. இவை ஸ்தூலதேகத்தினுடையவாம்.

ச. இவற்றை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இவற்றினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இப்படிப் பரிமாணம் நானல்ல என்னுடையது மல்ல வென் றறிக.

நுக. வினா:—எ. நான் ஜனனமாணமுடையவனல்லன்; எனக்கு ஜனனமாண முண்டாகாதென் றறிவ தெப்படி?

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. அக

விடை:—க. ஆத்மாவிற்கு ஜன்மம் ஒப்பு
வோமாயின், ஆத்மா அசித்தியமாகும். இந்த
வார்த்தை மீமாம்ஸகன் முதலாயுள்ள பரலோக
வாதிகளாகிய ஆஸ்திகர்களுக்கும் உடன்பாட
ல்ல; ஏனெனின், ஆத்மா உற்பத்தியுடைய தா
குமாயின் நாசமுடையதுமாகும். அதனால்,

(க) பூர்வஜன்மத்திற் செய்யப்படாத கர்மத்
தால் சுகதுக்கங்களின் அநுபவமும்,

(உ) இந்த ஜன்மத்திற் செய்யப்பட்ட கர்மம்
அநுபவமின்றி நசித்தலுமாகிய,

இவ்விரண்டு தோஷங்களும் உண்டாகும்.

ஆகையால் கர்மவாதிகளின் மதப்படி ஆத்மா
வைக் கர்த்தா போக்தாவென பொப்பினாலும்
ஜனனமரணமில்லாததாகவே ஒப்பவேண்டிய
தாகும்.

உ. அன்றியும், ஆத்மாவின் ஜன்மத்திற்கு
யாதொருகாரணமும் சம்பவிக்கவில்லை. ஏனெ
னின், ஆத்மாவிற்குக் காரண மிருக்குமாயின்;
அது ஆத்மாவைவிட வேறுகவே யிருக்கவேண்
டும்.

(க) ஆத்மாவிற்கு வேறுகவோ அநாத்மாவா
கிய நாமரூபங்க ளிருக்கின்றன; அவைகள் ஆத்

மாவில் இரஜ்ஜு சர்ப்பம்போலக் கற்பிதமாயி
ருத்தலால் காரணமாகா.

(௨) பிரஹ்மமோ கடாகாயத்தின் சொரூப
மாகிய மகாகாயம்போல ஆத்மாவைவிட வேறு
காமல் அதன் சொரூபமாகவே யிருத்தலால் கா
ரணமாகாது.

அதனால் ஆத்மாவிற்கு ஜன்ம மில்லை.

ந. ஜன்மமில்லாமையால் மரணமு மில்லை.

ச. ஆத்மாவினிடத்தில் ஜனனமரண மில்லா
மையால், அது க. பிறப்பு, உ. இருப்பு, ந. வள
ர்ச்சி, ச. விகாரம், ரு. குறைவு, சு. மரணம் என்
னும் ஆறுவிகாரங்களும் இல்லாததாயிருக்கின்
றது.

ஆகையால்,

க. நான் ஜனனமரண முடையவ னல்லன்.

உ. என்னிடத்து ஜனனமரண முண்டாகிற்
தில்லை.

ந. இவை ஸ்தூலதேகத்திற்குக் கர்மத்தினா
லுண்டாகின்றன.

ச. இவற்றை யறியும் திருஷ்டாவாகியநான்
கடதிருஷ்டாவைப்போல இவற்றினும் வேறாயி
ருக்கிறேன்.

கலை.] தேசமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. அந்

இப்படி நான் ஜனனமரணமுடையவனன் ; எனக்கு ஜனனமரண முண்டாகா வெனவறிக.

௫௭. வினா:—பஞ்சமகாபூதங்களின் நிவிருத்தியில் திருஷ்டாந்தம் யாது?

விடை :—திருஷ்டாந்தம் :— ஒருவனுக்குப் பூதம் பிடித்திருக்குமாயின், அவன் பூசாரியை அழைத்து, உடுக்கடிப்பித்து, உப்புமுதலிய ஐந்து பதார்த்தங்களைச் சேர்த்து, அதற்குப் பவி கொடுத்துப் பூசத்தை நிவர்த்திக்கிறான்.

சித்தாந்தம் :— அதுபோல ஆகாயமுதலிய பஞ்சமகாபூதங்கள் சரீரரூபமாய் ஜீவனைப்பிடித்திருக்கின்றன. அவற்றின் நிவிருத்தியின்பொருட்டுப் பிரஹ்மவிஷ்டகுருவாகிய பூசாரியை *கசு.

---

*கசு. வ்யவேமுதலியநற்குணங்களோடு மோக்ஷிச்சையுள்ளவனான அதிகாரி.

க. கையில் சந்திப்புக்குரிய பதார்த்தங் (பத்திரபுஷ்ப பலாதி, களைக் கொண்டு குருவைச் சாணம்புகுந்து,

உ. சாஷ்டாங்கநமஸ்காரஞ்செய்து,

௩. “ஐயனே, எனக்குப் பிரஹ்மவித்யையை உபதேசஞ்செய்தருளுவீராக” என்று சொல்லி, “பந்தமென்பது யாது? மோக்ஷமென்பது யாது? அவித்யையென்பது யாது?” என்னு மிவைமுதலிய பிரசுனைகளைச் செய்து,

விதியோடு சாணர்புகுந்து, வேதசாஸ்திரமாகிய உடுக்கடிப்பித்து, மேற்கூறப்பட்ட இருபத்தைந்து தத்துவங்களிலிருந்து ஐந்து ஐந்து தத்துவங்களாகிய பலியை ஒவ்வொரு பூதத்திற்கும் தன் தன் பாகத்தைக்கொடுத்து, நானிந்த இருபத்தைந்து தத்துவங்களுக்கும் திருஷ்டாவாயிருக்கிறேன் என்று இப்படி நிச்சயம் செய்வதால் இந்தப் பஞ்சமகா பூதங்களுக்கும் *௧௫. அத்தியந்தநிலிருத்தி உண்டாகின்றது.

இவ்வாறு ஸ்தூலதேகத்திற்கு நான் திருஷ்டாவாயிருக்கிறேன்.

உ. சூக்ஷ்மதேகத்திற்கு நான் திருஷ்டா.

௫-அ. வினா:—சூக்ஷ்மதேக மென்பது யாது?

விடை:—சூக்ஷ்மதேகம் அபஞ்சகிருதபஞ்சமகாபூதங்களின் பதினேழுதத்துவங்களினதாம்.

ச. குருவினது சந்தோஷத்தின்பொருட்டுச் சரீரம், மனம், தனம், வாக்கு என்பவைகளை அர்ப்பணஞ்செய்து சேவைசெய்பவேண்டும்.

இது பிரஹ்மவீதையைக் கைக்கொள்ளும் விதியாம்.

* ௧௫. மறுபடியும் தொடராதிருத்தல் அத்தியந்தநிலிருத்தி.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. அரு

ருசு. வினா:—சூக்ஷ்மதேகத்தின் பதினேழு தத்துவங்க ளெவை?

விடை:—க-ரு. ஐந்து ஞானேந்திரியம், சு-க0. ஐந்து கர்மேந்திரியம், கக-கரு. ஐந்து பிராணன், கசு. மனம், கஎ. புத்தி என்னு மிவை * கசு. பதினேழுதத்துவங்களாம்.

சு0. வினா:—ஐந்து * கஎ. ஞானேந்திரியங் கள் எவை?

விடை:—க-ரு. சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, சிங்குவை, கிராணம் என்னு மிவ்வைந்து ம் ஞானேந்திரியங்களாம்.

---

* கசு. “बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपंचकैर्मनसा धिया ।

शरीरं सप्तदशभिस्सूक्ष्मं तल्लिगमुच्यते ॥

ஞானேந்திரிய கர்மேந்திரிய பிராணபஞ்சகங்கள் மனது புத்தி என்னும் பதினேழினால் சூக்ஷ்மசரீரமாம். இது இலங்கமெனப்படும்.” என்பது யோகசிகோ பந்ஷித்து.

* கஎ ஞானத்திற்குச் சாதனமாகிய இந்திரியம் ஞானேந்திரியம்.

அக

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

[௩-ங்

கூக. வினா :—ஐந்து *கஅ. கர்மேந்திரியங்க
ளெவை ?

விடை :—கூ-க௦. வாக்கு, பாணி, பாதம், உப
ஸ்தம், குதம் என்னும் இவ்வைந்தும் கர்மேந்தி
ரியங்களாம்.

கூஉ. வினா :—ஐந்து பிராணன் (பஞ்சவாயு)
எவை ?

விடை :—கக-கரு. பிராணன், அபானன், ச
மானன், உதானன், வியானன் என்னு மிவை
பஞ்சவாயுக்களாம்.

கூங. வினா :—மனமென்ப தெது?

விடை :—கசு. சங்கற்பவிகற்பமாகிய விருத்தி
மன மெனப்படும்.

கூச. வினா :—புத்தியென்ப தெது ?

விடை :—கஈ. நிச்சயரூபமாகிய விருத்தி
புத்தி யெனப்படும்.

கூரு. வினா :—அபஞ்சீகிருதபஞ்சமகா பூத
மென்ப தெது ?

விடை :—எந்தப் பூதங்களுக்கு முன் சொன்
னபடி பஞ்சீகரண முண்டாக வில்லையோ,

---

*கஅ. கர்மத்திற்குச் சாதனமாகிய இந்திரியம்
கர்மேந்திரியம்.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. அள

க. அந்தப் பூதங்கள் அபஞ்சீகிருதபஞ்சமகா பூதங்க ளெனப்படும்.

உ. அவற்றையே சூக்ஷ்மபூதங்க ளென்றும்,

ங. தன்மாத்திரைக ளென்றும் கூறுவர்.

கக. வினா:—அபஞ்சீகிருதபஞ்சமகாபூதங்க ளின் பதினேழுதத்துவங்களை அறிவ தெப்படி?

விடை:—

ஞானேந்திரியகர்மேந்திரியபஞ்சகங்களில் :—

க. ஆகாயத்தின் * கக. சத்துவகுணபாகம் சுரோத்திரம்.

உ. ஆகாயத்தின் இரஜோகுணபாகம் வாக்கிந்திரியம்.

(க) சுரோத்திரேந்திரியம் சப்தத்தைக்கேட்கின்றது.

(உ) வாக்கிந்திரியம் சப்திக்கின்றது.

(க) சுரோத்திரம் ஞானேந்திரியம்.

---

* கக. சர்வபதார்த்தங்களிலும் சாத்துவிகம், இராஜதம், தாமதமென மூன்றுகுணங்களிருக்கின்றன. கூறிய இக்குணவிவரங்களைப் பைங்கலகருதியிற் காண்க. எம்மாற்செய்யப்பட்டுள்ள அஷ்டாங்கியாகருத்திரத்தின் குறிப்புரையிலும் விரிவாய்க் காணலாம்.

(உ) வாக்கு கர்மேந்திரியம்.

இவ்விரண்டற்கும் சிநேக முண்டு.

௩. வாயுவின் சத்துவகுணபாகம் துவக்கு.

ச. வாயுவின் இரஜோகுணபாகம் பாணி.

(ச) துவக்கிந்திரியம் பரிசத்தைக் கிரகிக்கின்றது.

(உ) பாணிந்திரியம் அதை நிருவாகம் செய்கின்றது.

(ச) துவக்கு ஞானேந்திரியம் ;

(உ) பாணி கர்மேந்திரியம் ;

இவ்விரண்டற்கும் சிநேக முண்டு.

௩. தேயுவின் சத்துவகுணபாகம் சக்ஷு.

சு. தேயுவின் இரஜோகுணபாகம் பாதம்.

(ச) சக்ஷு இந்திரியம் உருவத்தைக் கிரகிக்கின்றது.

(உ) பாதேந்திரியம் நடக்கின்றது.

(ச) சக்ஷு ஞானேந்திரியம் ;

(உ) பாதம் கர்மேந்திரியம் ;

இவ்விரண்டற்கும் சிநேக முண்டு.

௪. ஜலத்தின் சத்துவகுணபாகம் சிங்ஙுவை.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. அக

அ. ஜலத்தின் இரஜோகுணபாகம் உபஸ்தம்.

(க) சிங்ஷுவேந்திரியம் இரசத்தைக் கிரகிக்கின்றது.

(உ) உபஸ்தேந்திரியம் இரசத்தை விடுகின்றது.

(க) சிங்ஷுவை ஞானேந்திரியம் ;

(உ) உபஸ்தம் கர்மேந்திரியம் ;

இவ்விரண்டற்கும் சிநேக முண்டு.

கூ. பிருதிவியின்சத்துவகுணபாகம் கிராணம்.

கௌ. பிருதிவியின் இரஜோகுணபாகம் குதம் (பாயுரு).

(க) கிரானேந்திரியம் கந்தத்தைக் கிரகிக்கின்றது.

(உ) குதேந்திரியம் கந்தத்தை விடுகின்றது.

(க) கிராணம் ஞானேந்திரியம் ;

(உ) குதம் கர்மேந்திரியம் ;

இவ்விரண்டற்கும் சிநேக முண்டு.

பஞ்சப்பிராணமனோபுத்திகளில்:—

கக-கரு. இந்தப் பஞ்சமகாபூதங்களின்

* ௨0. இரஜோகுணபாகங்கள் சேர்ந்து பஞ்சப் பிராண னாயின.

கக-கள. இந்தப் பஞ்சபூதங்களின் *௨௧. சத்து வகுணபாகங்கள் சேர்ந்து அந்தக்கரணமாயின. இவ்வந்தக்கரணமே மனரூபமாயும் புத்திரூபமாயு மிருக்கின்றது.

இங்கே சித்தமும் அகங்காரமும் மனதிலும் புத்தியிலு மடங்கும்.

இப்படி அபஞ்சிக்ருதபஞ்சமகாபூதங்களின் காரியமாகிய பதினேழுதத்துவங்களையும்றித.

க௭. வினா :—பதினேழுதத்துவங்களையும் அறிதற்குப் பிரயோஜன மென்ன ?

விடை :—இந்தப் பதினேழுதத்துவங்களும் நானல்ல ; என்னுடையவு மல்ல ; இவைகள் அபஞ்சிக்ருதபஞ்சமகாபூதங்களுடையனவாம் என்பது இப்பதினேழுதத்துவங்களையும் அறிதற்குப் பிரயோஜனமாம்.

க௮. வினா :—இந்தப் பதினேழுதத்துவங்களும் நானல்ல ; என்னுடையவு மல்ல வென்றறிவ தெப்படி ?

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௬௧

விடை:—இந்தப் பதினேழுதத்துவங்களையும் நான் அறிகிறவனாயிருக்கிறேன். எவன் எதை அறிகிறானோ, அவன் அதனினும் வேறாவன் என்பது நியமமாகையால், இந்தப் பதினேழுதத்துவங்களும் நானல்ல; என்னுடையவுமல்ல வென்றறியவேண்டும்.

௬௧. வினா:—இதில் அறிபத்தக்க திருஷ்டாந்தம் யாது?

விடை:—திருஷ்டாந்தம்:—(க) நாடகசாலை யிலுள்ள (உ) தீபமானது, (ங) இராஜா, (ச) மந்திரி, (ரு) வேலைக்காரன், (ஈ) நாயகி, (ஏ) வாத்தியகாரர்கள், (அ) மற்றச் சபையிலுள்ள ஜனங்க ளென்னும், (ஈ) இவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தால் அப்போதும் பிரகாசிக்கிறது. (கரு) எல்லோரும் எழுந்து போனகாலத்துச் சூரியமாகிய வீட்டையும் பிரகாசிக்கிறது

சித்தாந்தம்:—அதுபோல (க) ஸ்தூலதேகமாகிய நாடகசாலையில் (உ) சாஸ்தியாகிய நான் தீபமாயிருக்கிறேன்; (ங) அந்த நான், சிதாபாசனாகிய இராஜா, (ச) மனமாகிய மந்திரி, (ரு) பஞ்சப்பிராணனாகிய சேவகர்கள், (ஈ) புத்தியாகிய நாயகி (கூத்தாடிச்சி), (ஏ) தசேகந்திரியங்களாகிய வாத்தியகாரர், (அ) சப்தமுதலிய பஞ்ச

விஷயமாகிய சபையின் ஜனங்க ளென்னு (க) மிவர்கள் ஜாக்கிரதாப்பனசமயங்களில் இருந்தால் அப்போது இவர்களை அறிகிறேன்; (க௦) சுழுத்திசமயத்தில் இவர்களில்லாதபோது இவர்களில்லாமையையும் நான் அறிகிறேன்.

என்றிப்படி இதில் சொல்லப்பட்ட திருஷ்டாந்தத்தை அறிக.

எ௦. வினா:—அதை எப்படி அறியலாம்?

விடை:—க. ஜாக்கிராவஸ்தையில் இந்திரிய அந்தக்கரணங்க ளிரண்டினது உதவியால் நான் அறிகிறேன்;

உ. சொப்பனாவஸ்தையில் இந்திரியமின்றி அந்தக்கரணமாத் திரத்தின் சகாயத்தினால் நான் அறிகிறேன்;

௩. சுழுத்தியவஸ்தையில் இந்திரியம் அந்தக்கரண மென்னும் இரண்டினது சகாயமின்றி யான்மாத் திரமே அறிகிறேன்.

எக. வினா:—இதில் வேறு திருஷ்டாந்தம் யாது?

விடை:—திருஷ்டாந்தம்:—(க) ஐந்து துவாரமுள்ள குடத்திற்குள் பாத்திரம் திரிகளோடு தீபம் எரிகிறது.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௯௩

(௨) அந்தத் தீபமானது பாத்திரம், எண்ணெய், திரி, குடத்தின் உள்ளவயவம், குடத்தின் துவாரங்க ளென்னும் இவற்றைப் பிரகாசிப்பதாய்க் குடத்திற்கு வெளியில் துவாரங்க ளுக்கு நேரே வைக்கப்பட்டுள்ள வினை, புஷ்பக்கொத்து, இரத்தினம், இரசபாத்திரம், அத்தர்ப்புட்டி யென்னும் இவை எல்லாவற்றையும் துவாரத்தின்வழியாகப் பிரகாசிக்கிறது.

(௩) சூரியரூபமாகச் சகல பிரஹ்மாண்டத்தையும் பிரகாசிக்கிறது.

(௪) மகாதேஜோமயமாகிய சாமானியரூபத்தால் சுருவவியாபியா யிருக்கிறது.

சித்தாந்தம்:—அதுபோல, (௧) பஞ்சஞானேந்திரியமாகிய துவாரமுள்ள ஸ்தூலதேகமாகிய குடத்தினுள் இதயதாமரையாகிய பாத்திரத்தில் மனமாகிய எண்ணெயும் புத்தியாகிய திரியும் இருக்கின்றன. அதன்பேரில் ஆரூடமாயுள்ள ஆத்மாவாகிய தீபம் இருக்கிறது.

(௨) அது இதயமாகிய பாத்திரத்தையும், மனமாகிய எண்ணெயையும், புத்தியாகிய திரியையும், தேகத்தின் உள்ளவயவங்களையும், இந்திரியமாகிய துவாரங்களையும் அறிவதாய், இந்திரி

யங்களோடு சம்பந்தமுள்ள சத்தமுதலிய விஷயங்களையும் இந்திரியவாயிலாக அறிகிறது.

(௩) ஈசுவரரூபமாகப் பிரஹ்மாண்டமுதலிய சகல வெளிப்பிரபஞ்சத்தையும் அறிகிறது.

(௪) சாமானியசைதன்னியமாகிய பிரஹ்மரூபத்தால் சருவவியாபியா யிருக்கிறது.

இஃது இதில் வேறு * ௨௨. திருஷ்டாந்தமாம்.

எ௨. வினா :—இப்படிச் சொல்லுவதால் என்ன நிச்சயமுண்டாயிற்று ?

விடை :—மேற் கூறப்பட்டுள்ள பதிகேனமுதத்துவங்களும் யானல்ல ; இவை என்னுடையவுமல்ல ; இவை பஞ்சமகாபூதங்களி னுடையவாம். இவற்றை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கட திருஷ்டாவைப்போல இவற்றினும் வேறா யிருக்கிறேன் என்னும் நிச்சய முண்டாயிற்று.

எ௩. வினா :—பதிகேனமுதத்துவங்களும் நானல்ல என்னுடையவு மல்ல வென் றறிவ தெப்படி ?

* ௨௨. இங்கே வேறு யாகசாலையின் திருஷ்டாந்தம் உண்டு. அது மேல் எழாவது கலையில் உபதிருஷ்டாவென்னும் ஆத்மாவினது விசேஷணத்தின் பிரசங்கத்திற் சொல்லப்படும்.

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா, கூடு

விடை :—க-ரு. ஞானேந்திரியமைந்தில்,

க. சுரோத்திரம்

(க) சத்தத்தைக் கேட்குமாயின், அதையும்
நானறிகிறேன் ;

(உ) கேளாதகாலத்து, அக்கேட்டவின் இன்
மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்தச் சுரோத்திரம் நானல்ல ;
என்னுடையது மல்ல; இது ஆகாயத்தினுடை
யதாம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான்
கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயி
ருக்கிறேன்.

உ. துலக்கு

(க) பரிசுத்தைக் கிரகிக்குமாயின், அதையும்
நானறிகிறேன் ;

(உ) கிரகியாதகாலத்து, அந்தக் கிரகித்தவி
ன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்தத்துவக்கு நானல்ல ; என்
னுடையது மல்ல; இது வாயுவினுடையதாம்.
இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிரு
ஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கி
றேன்.

௩. சக்ஷு

(க) உருவத்தைப் பார்த்தால், அதையும் நானறிகிறேன் ;

(உ) பாராதகாலத்து, அப்பார்த்தலின் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்தச் சக்ஷு நானல்ல ; என்னுடையது மல்ல ; இது தேயுவினுடையதாம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான்கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

௪. சிங்ஙுவை

(க) இரசத்தின் உருசியைக் கிரகித்தால், அதையும் நானறிகிறேன் ;

(உ) உருசியைக் கொள்ளாதகாலத்து, அந்த உருசியைக் கொள்ளாதலின் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்தச் சிங்ஙுவை நானல்ல ; என்னுடையது மல்ல ; இது அப்புவினுடையதாம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான்கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௯௪

௩. கிராணம்

(க) கந்தத்தைக் கிரகிக்குமாயின், அதையும் நானறிகிறேன்;

(உ) கிரகியாதகாலத்து, அந்தக் கிரகணம் செப்தலின் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்தக் கிராணம் நானல்ல; இது என்னுடையது மல்ல; இதுபிருதிவியினுடையதாம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

௬-௧௦. கர்மேந்திரியம் ஐந்தில்,

௭. வாக்கு

(க) வசனிக்குமாயின், அதையும் நானறிகிறேன்;

(உ) வசனியாதகாலத்து, அதனின்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்தவாக்குநானல்ல; இது என்னுடையது மல்ல; இது ஆகாயத்தினுடையதாம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

௮. பாணி (கை)

(க) கொடுக்கல் வாங்கல் செய்தால், அதையும் நானறிகிறேன்;

(உ) செய்யாதகாலத்து, அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்தப் பாணி நானல்ல; இது என்னுடையது மல்ல; இது வாயுவினுடையதாம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

அ. பாதம்

(க) நடந்தால், அதையும் நானறிகிறேன்;

(உ) நடவாதகாலத்து, அதனின்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்தப் பாதம் நானல்ல; இது என்னுடையது மல்ல; இது தேயுவினுடையதாம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

கூ. உபஸ்தம்

(க) இரசத்தை(முத்திரவீரியங்களை) விடுமாயின், அதையும் நானறிகிறேன்;

(உ) விடாதகாலத்து, அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௯௯

ஆகையால் இந்த உபஸ்தம் நானல்ல; இது என்னுடையது மல்ல; இது ஜலத்தினுடையதாம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கட திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறு யிருக்கிறேன்.

க௦. குதம்

(க) மலத்தை நீக்குமாயின், அதையும் நானறிகிறேன்;

(உ.) நீக்காதகாலத்து, அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்தக் குதம் நானல்ல; இது என்னுடையது மல்ல; இது பிரகிவியினுடையதாம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கட திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறு யிருக்கிறேன்.

கக-கௌ. பிராண அந்தக்கரணங்களில்,

கக-கரு. பஞ்சப்பிராணன்

(க) கிரியையைச் செய்யுமாயின், அதையும் நானறிகிறேன்;

(உ) கிரியையைச் செய்யாதகாலத்து, அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்தப் பிராணன் நானல்ல; இது

என்னுடையது மல்ல; இது சேர்ந்துள்ள பஞ்சமகாபூதத்தினுடையதாம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறா யிருக்கிறேன்.

௧௬. மனம்

(க) சங்கற்பவிகற்பஞ் செய்யுங்காலத்து, அதையும் நானறிகிறேன்;

(உ) சங்கற்பவிகற்பம் செய்யாதகாலத்து, அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்த மனம் நானல்ல; இது என்னுடையது மல்ல; இது சேர்ந்துள்ள பஞ்சமகாபூதத்தினுடையதாம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறா யிருக்கிறேன்.

௧௭. புத்தி

(க) நிச்சயஞ்செய்யுமாயின், அதையும் நானறிகிறேன்;

(உ) நிச்சயஞ்செய்யாதகாலத்து, அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இந்தப் புத்தி நானல்ல; இது என்னுடையது மல்ல; இது சேர்ந்துள்ள பஞ்சமகாபூதத்தினுடையதாம். இதை அறியும் திருஷ்டா

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௧௦௧

வாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இதனி
னும் வேறாயிருக்கிறேன். இவ்வாறு இந்தப்பதி
னேழுதத்துவங்களும் நானல்ல ; என்னுடைய
வு மல்ல வென் றறிக.

எசு. வினா :—இப்படிச் சொல்லுவதனால் எ
ன்ன நிச்சயம் உண்டாயிற்று ?

விடை:—௧. இலிங்கதேகமும், அதன் தர்ம
மாகிய புண்ணியபாவங்களின் கர்த்திருத்துவமு
ம், அவற்றின் பலமாகிய சுகதுக்கங்களின் போ
க்திருத்துவமும்,

௨. இகலோகபரலோகங்களில் கமனாகமன மு
ம் (போக்கு வரவும்),

௩. வைராக்கியசமதமாதி சாத்துவீகவிருத்
திகளும் ; இராகத்துவேஷஹர்ஷாதி இராசதவி
ருத்திகளும், நித்திரை சோம்பல் மறதிமுதலிய
தாமதவிருத்திகளும்,

௪. அப்படியே பசி, தாகம், அந்தமந்தபடுத்
துவ (குருட்டுத்தன்மை மந்தத்தன்மை தெளி
வு) முதலியவைகளும்,

நானல்ல ; என்னுடையவுமல்ல என்னும் நிச்
சயம் உண்டாயிற்று.

என. வினா:—புண்ணியபாவங்களின் கர்த்தாவும் அவற்றின் பலமாகிய சுகதுக்கங்களின் போக்தாவும் நானல்ல ; அக்கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவங்கள் என்னுடைய தர்மமூமல்லவென்றறிவ தெப்படி ?

விடை:—க. எந்த வஸ்து விகாரியோ அது கிரியையுடையதா யிருத்தலால் கர்த்தா வெனப்படும். நான் நிர்விகாரகூடஸ்தனா யிருத்தலால் கிரியைக்கு ஆசிரயனல்லன். அதனால் புண்ணியபாவமாகிய கிரியைக்குக் கர்த்தாவு மல்லன். எவன் கர்த்தா வல்லனோ, அவன் போக்தாவு மல்லன். ஆகையால் இவை அந்தக்கரணத்தின் தர்மமாம் ; என்னுடைய வல்ல. இவற்றை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்போல இவற்றினும் வேறா யிருக்கிறேன் என்றிப்படி அறிக.

எசு. வினா:—இகலோசபரலோசங்களில் கமனாகமனம் என்னுடைய தர்ம மல்ல வென்றறிவது எப்படி ?

விடை:—உ. அந்தக்கரணம் (இலிங்கதேகம்) பரிச்சின்னமா யிருக்கிறது. அதற்குப்பிராரப்த கர்மத்தின் வலியால் கமனாகமனம் சம்பவிக்கிறது. நான் ஆகாயத்தைப்போல வியாபகமா யிரு

கலை.] தேகமுன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௧௦௩

க்கிறேன். ஆகையால்கமனாகமனம் என்னுடைய தர்ம மல்ல என்றுப்படி யறிக.

எள. வினா :—சாத்துவீக இராசத தர்மதவி ருத்திகள் நானல்ல ; என்னுடையவு மல்ல வெ ன் றறிவ தெப்படி ?

விடை:—௩. திருஷ்டாந்தம்:— (க) ஓர் அர ண்மனையில் உட்கார்ந்திருக்கும் (உ) இராஜாவி ன் விநோதத்தின் பொருட்டு (௩) ஓர் மாயாவி (௪) நீர்க்குழல் ஒன்று செய்து, (௫) அதன் து வாரத்தைத் திறக்குங்கால் அதினின்றும் மூன் று நீர்த்தாரைகள் வெளிப்படுகின்றன. (௬) அந் த மூன்று தாரைகளினின்றும் பிரவாகரூபமாக அநேகம் தாரைகள் எழும்புகின்றன. (௭) அந் தத் துவாரத்தை அடைக்கும்போது அம்மூன் று தாரைகளும் தடைப்பட இராஜாமாத்நீரம் தனித்து மிஞ்சுகிறுன்.

சித்தாந்தம்:—(க) அதுபோல ஸ்தூலசரீரமா கிய அரண்மனையில் (உ) அதிஷ்டான கூடஸ்த சொரூபமாயுள்ள பரமாத்மாவாகிய இராஜா வி ருக்கின்றார். அவருடைய விநோதத்தின் பொ ருட்டு (௩) மாயையா(அஞ்ஞானமா)கிய மாயா வி, (௪) அந்தக்கரணமாகிய நீர்க்குழலைச்செய்து, (௫) சாக்ரீரசொப்பனங்களில் அதன் பிராரத்

துவமாகிய துவாரத்தைத்திறக்க, அதினின்று
 ம் மூன்றுகுணத்தின் பிரவாகமாகிய மூன்றுதா
 ரைகள் வெளிப்படுகின்றன. (சு) அந்த மூன்று
 தாரைகளினின்றும் அளவில்லாத விருத்திகள்
 எழும்புகின்றன. (எ) சுழுத்தியில் பிராரத்துவ
 கர்மமாகிய துவாரங்கள் தடைப்படவே, அந்த
 விருத்திகளின் பாவாபாவம் (உண்மையின்மை)
 களை அறியும் ஆந்தசொரூபகேவலபரமாத்மா
 வாகிய இராஜா மிஞ்சுகிறார். அவரே நானாகை
 யால், இந்தச் சாத்துவிக இராசத தாமத விரு
 த்திகள் நானல்ல; என்னுடையவு மல்ல; இவை
 அந்தக்கரணத்தினுடையவாம். இவற்றை அறி
 யும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடதிருஷ்டாவைப்
 போல இவற்றினும் வேறா யிருக்கிறேன் என்றி
 ப்படி அறிக.

எஅ. வினா:—அந்த மந்தபடுத்துவங்கள் நான
 ல்ல; என்னுடையவுமல்லவென்றறிவ தெப்படி?

விடை:—ச-(சு) நேத்திரமுதலிய இந்நிரிய
 ங்கள் தத்தம் விஷயங்க ளொன்றையும் (எதனை
 யும்) கிரகியாதிருத்தல் அவற்றின் அந்தத்துவம்,
 அதையும் நானறிகிறேன்.

(உ) விஷயங்களைச் சொற்பமாகக் கிரகித்தல் அ
 வற்றின் மந்தத்துவம், அதையும் நானறிகிறேன்.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா. ௧௦௮

(௩) விஷயங்களைத் தெளிவாகக் கிரகித்தல் அவற்றின் படுத்தவம். அதையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் இவை நானல்ல; என்னுடையவுமல்ல; இவை இந்திரியங்களின் தர்மமாம். இவற்றை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கடத்திருஷ்டாவைப்போல இவற்றினும்வேறாயிருக்கிறேன்.

இப்படிச் சூக்ஷ்மதேகத்திற்கு நான் திருஷ்டாவாயிருக்கிறேன்.

௩. காரணதேகத்திற்கு நான் திருஷ்டா.

எசு. வினா:—காரணதேக மென்பது யாது?

விடை:—க. புருஷன் சுழுத்தியினின்றும் எழுந்த காலத்து, “எனக்கு இன்றைக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை.” என்று சொல்லுவதனால், * ௨௩. சுழுத்தியில் அஞ்ஞான மிருக்கிறதெனச்சித்திக்கிறது. அன்றியும்,

௨. ஜாக்ரத்திலும் “நான் பிரஹ்மத்தை அறியேன்; என்னுடையது எனக்குத் தெரியவில்

* ௨௩ சுழுத்தியினின்றும் எழுந்த புருஷனுக்கு “எனக்கு ஒன்றுந்தெரியவில்லை.” என்னும் ஞானம் உண்டாகிறது. அந்த ஞானம் அதுபவரூப மன்று. ஆனால் அது சுழுத்திகாலத்து அதுபவிக்கப்பட்ட அஞ்ஞானத்தின் ஸ்மிருதியாம். அந்த ஸ்மிருதிக்கு விஷயம் சுழுத்திகாலத்தின் அஞ்ஞானமாம்.

லை; நான் இதை அறியேன்.” என்னும் அதுபவத்திற்கு விஷயம் அஞ்ஞானமாம்.

ந. அன்றியும் சொப்பனத்திற்குக் காரணமும் நித்திரையாகிய அஞ்ஞானமாம். இப்படிப்பட்ட அஞ்ஞானம் எதுவோ, அது *உச, காரணதேகமாம்.

அ. வினா:—காரணதேகம் நான் அல்ல; என்னுடையது மல்ல வென் றறிவது எப்படி?

விடை:—“நான் அறிகிறேன்” “எனக்குத்தெரியவில்லை.” என்றிப்படி உண்டாகும் அந்தக்காணத்தின் விருத்திகளை ஞாத (அறியப்பட்ட) அஞ்ஞாத (அறியப்படாத) வஸ்துக்களாகிய விஷயங்களோடு நான் அறிகிறேன். ஆகையால்

* உச. க. அஞ்ஞானத்தை ஸ்தூலரூக்ஷதேகங்களுக்குக் காரணமா யிருத்தலால் காரண மென்றும்,

உ. தத்துவஞானத்தால் தகிக்கப்படுவதால் தேகமென்றும் கூறுவர்.

இந்த அஞ்ஞானம் கருப்பக்கிரகத்தின் இருளைப்போலப் பிரஹ்மத்தின் ஆசிரிதமாய்ப் (பிரஹ்மத்தை இடமாகத் தொண்டு) பிரஹ்மத்தையே ஆவரணஞ்செய் (மறைக்க) கிறது.

இதனையே சுவாசிரயசுவவிஷய மென்பர்.

கலை.] தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா, கௌ

இந்தக் காரணதேகம் நானல்ல; என்னுடையது
மல்ல; இது * உடு. அஞ்ஞானத்தினுடையதா
ம். இதை அறியும் திருஷ்டாவாகிய நான் கட
திருஷ்டாவைப்போல இதனினும் வேறா யிருக்
கிறேன் என்றிப்படி அறிக.

இவ்வாறு காரணதேகத்திற்கு நான் திருஷ்
டாவா யிருக்கிறேன்.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் மூன்றாங்கலை

தேகமூன்றற்கும் நான் திருஷ்டா வென்பது

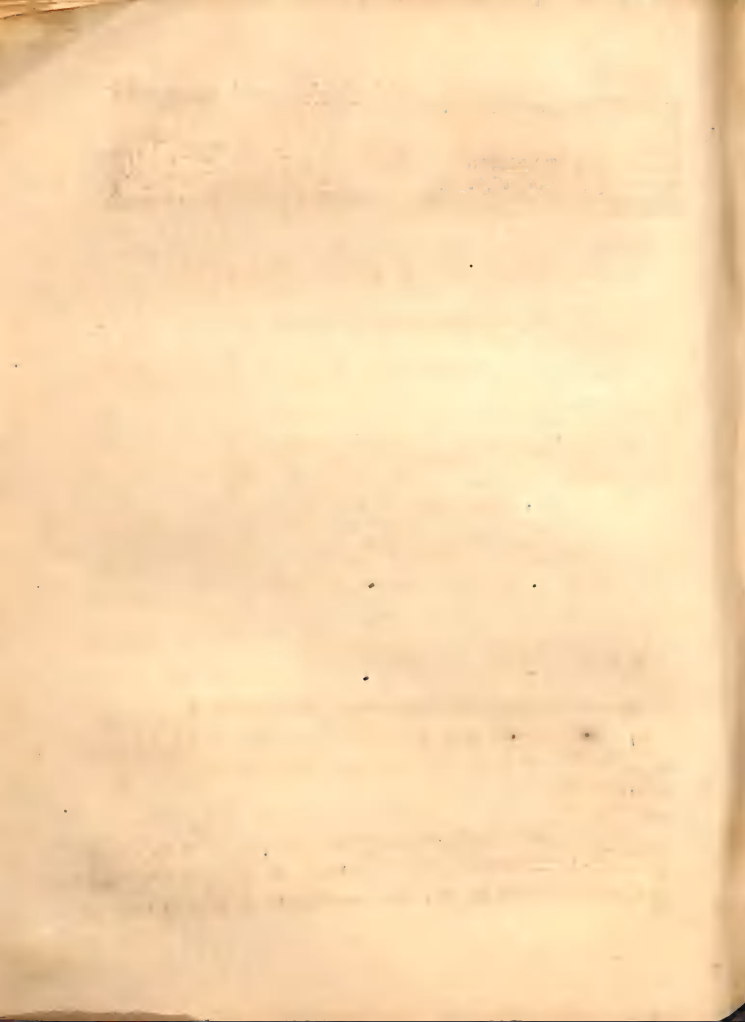
முடிந்தது.

---

* உடு. காரணதேகமே அஞ்ஞானமா யிருக்க, அதை
“ அஞ்ஞானத்தினுடைய ” தென்று கூறியது இராகு
வையே இராகுவின் தலை யென்று கூறுவது போலாம்.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

நான்காங்கலை.

* க. நான் பஞ்சகோசர்த்தீதன்.

கோச மைந்துங் கடந்தவன் யானே

† மயச்சொ றொடர்ந்த வந்தம் பிராணன்
மந்தே விஞ்ஞாந மாந்த மெனப்படு

* க. “आत्मा पञ्चकोशविवर्जितः ।

ஆத்மா பஞ்சகோசங்களுக்கு வேறானவன்.” என்
பது தேஜோபிந்தாபநிஷத்து மற்றும் தைத்திரீயம்
கடோபநிஷத்து முதலிய உபநிஷத்துக்களிலும் இவ்
விஷயத்தினைக் காண்க.

† மயச்சொற்றொடர்ந்த அந்தம் ..... என்பவற்றை
அந்தமயம் பிராணமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயம்
ஆந்தமயம் என்று கூட்டிப் பொருள் கொள்க.

மைந்து கோசமு மான்மா வன்றித்
 தூல வுடலே வந்ந மயமாம்
 பிராணம் மநமே விஞ்ஞாந மெனமுக்
 கோசமாக் கூறுவ ரிலிங்கந் தன்னைக்
 காரண மாநந்த மயமா மிவைதாங்
 காரியஞ் சடமே விகாரி விராசி
 வியபிசாரி யாகவி னநாத்மா வாரு
 மவற்றை யறியு மாத்மா யானே
 பிறப்பிலன் சித்த விகாரி நித்தியன்
 வியபிசார மிலனா யிருத்தலி னானே.

அக. வினா :—பஞ்சகோசாதீதன் என்றால் என்ன?

விடை :—பஞ்சகோசாதீதன் என்பது நான் பஞ்சகோசங்களுக்கும் அத்திதமா (வேறு) யிருக்கிறேன் என்பதாம்.

அஉ. வினா :—கோச மென்பது யாது?

விடை :—கோச மென்பது க. கீத்தியினுறைக்கும், உ. திர வியப்பொக்கிஷத்திற்கும், ஈ. கோசகார மென்னும் புழுவின் கூட்டிற்குமாம்.

*உ. அதுபோலப் பஞ்சகோசங்கள் ஆத்மாவை மறைத்திருக்கின்றன. ஆகையால் அந்நமயாதிகளும் கோசமெனப்படுகின்றன.

அங். வினா:—பஞ்சகோசங்களின் பெயர்களைவை?

விடை:—க. அந்நமயகோசம், உ. பிராணமயகோசம், ங. மனோமயகோசம், ச. விஞ்ஞானமயகோசம், ஞ. ஆநந்தமயகோசம் என்னுமியை பஞ்சகோசங்களின் பெயர்களாம்.

அச. வினா:—க. அந்நமயகோசம் என்பது யாது?

விடை:—க. *ங. மாதாபிதாக்கள் உண்டாந்ந்தினால் உண்டாகிய சுரோணிதசுக்கிலங்களால் மாதாவின் உதரத்தில் உற்பத்தியாய்,

*உ. “कोशकारकमिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम्

ஆத்மகோசகாரப்புழுவுனைப் போலத் தனது இச்சையினால் பந்தனத்தை அடைகின்றது.” என்பது மஹோபநிஷத்து

*ங. “अन्नरसेनैव भूत्वान्नरसेनाभिवृद्धिं प्राप्या-
न्नरसमयपृथिव्यां यद्विलीयते सोऽन्नमयकोशस्तदेव स्थूलशरीरम् ॥

அந்நரசத்தினாலேயே உண்டாய், அந்நரசத்தினால்

உ. ஜனித்தபிறகு பால்முதலிய அந்நத்தால் விருத்தியடைந்து,

ங. மரித்தபின் அந்நமயமாகிய பிருதிவியில் ஒடுங்கும் ஸ்தூலதேகம் அந்நமயகோசமாம்.

அநி. வினா:—அந்நமயகோசம் எப்படி இருக்கிறது?

விடை:—சுகதுக்கங்களின் அநுபவமாகிய போகத்திற்கு இடமாயிருக்கிறது.

அசு. வினா:—அந்நமயகோசத்திற்கு நான் வேறு யிருக்கிறேன் என் றறிவ தெப்படி?

விடை:—க. பிறத்தற்கு முன்னும் மரித்த பின்னும் அந்நமயகோசம்(ஸ்தூலசரீரம்)இல்லை. ஆகையால் இது உற்பத்திநாசமுடையதாயிருத்தலால் கடத்தைப் போற் காரியமாம்.

உ. நான் எப்போதும் உண்மைவடிவ(பாவ ரூப)மாயிருக்கிறேன். அதனால் உற்பத்தி நாச

அபிவிருத்தியடைந்து, அந்நாசமயப்பிருதிவியில் எது ஒடுங்குகின்றதோ, அது அந்நமயகோசம். அதுவே ஸ்தூலசரீரம்.” என்று பைங்கலோபநிஷத்திலும், அவ்வாறே ஸர்வசாரோபநிஷத்திலும் இவ்விலக்கணம் கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

கலை.] நான் பஞ்சகோசாத்தன்.

கலை:

மில்லாதவனாயிருக்கும் நான் இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன்.

ஆகையால் இந்த அந்நமயகோசம் நானல்ல; இது என்னுடையது மல்ல; இது ஸ்ரீராமபதியம். இதை அறியும் ஆத்மாவாயி நான் இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன். இப்படி அந்நமயகோசத்திற்கு நான் வேறாயிருக்கிறேனென்றாக.

அ. வினா:—உ. பிராணமயகோச மென்பது யாது?

விடை:—*ச. கர்மேந்திரியம் கீர்த்துடன்கூடிய பஞ்சப்பிராணன் பிராணமயகோசமாம்.

அ. வினா:—கர்மேந்திரியம் கீர்த்தும் பஞ்சப்பிராணனும் எவை?

விடை:—கர்மேந்திரியம் கீர்த்தும் பஞ்சப்பிராணனும் முன் சூக்ஷ்மதேகத்தின் பிரகம்பிரபயில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

*ச. “कर्मेन्द्रियैस्सह प्राणादिवक्त्रं प्राणमयकोशः॥

கர்மேந்திரியங்களுடைய பிராணாதி கீர்த்தும் பிராணமயகோசமாம்.” என்று பைங்கலோபநிஷத்திலும், அவ்வாறே சர்வசாரோபநிஷத்திலும் கூறியிருத்தல் காண்க.

அக. வினா:—பஞ்சப்பிராணனது ஸ்தானங்
களும் கிரியைகளும் எவை?

விடை:—க. பிராணவாயு

(க) இருதயஸ்தானத்திலிருக்கின்றது;

(உ) பசுவிரவாகியஒவ்வொருநாளும் உககூ00
உசவாசநிசுவாசங்களைக் கொள்ளுதலாகிய கிரி
யையைச் செய்கின்றது.

உ. அபானவாயு

(க) குதஸ்தானத்திலிருக்கின்றது;

(உ) மலமுத்திரங்களை நீக்குவதாகிய கிரியை
பைச் செய்கின்றது.

ங. சமானவாயு

(க) நாபிஸ்தானத்திலிருக்கின்றது;

(உ) கிணற்றுநீரைத் தோட்டத்திற் செலுத்
தும் தோட்டக்காரனைப் போல, உண்ட அந்நா
சத்தை எடுத்து நாடியின் வழியாய்ச் சரீரமுழு
வதிலும் சேர்ப்பித்தலாகிய கிரியையைச் செய்
கின்றது.

ச. உதானவாயு

(க) கண்டஸ்தானத்திலிருக்கின்றது;

(2) உண்ணப்பட்டனவும் பருகப்பட்டனவுமாகிய அந்நிலங்களின் விபாகத்தைச் செய்கின்றது. அப்படியே சொப்பனம் இழுப்பு விக்கல் முதலியவைகளைக் காட்டுதலாகிய கிரியையைச் செய்கின்றது.

௫. வியானவாயு

(௧) சுருவாங்கமாகிய ஸ்தானத்தி லிருக்கின்றது;

(௨) சுருவ அங்கங்களின் மூட்டுகளையும் திருப்புதலாகிய கிரியையைச் செய்கின்றது.

இப்படிப் பஞ்சப்பிராணனுக்கு முக்கியஸ்தானங்களும் கிரியைகளு மிருக்கின்றன.

௯௦. வினா :—பிராணவிவாயுக்கள் சரீரத்திலென்ன செய்கின்றன?

விடை :—

௧. பிராணவிவாயுக்கள் சரீரத்தில் நிரம்பிச் சரீரத்திற்கு வல்லமையைத் தருகின்றன.

௨. அன்றியும், இவ்விருவர்கள் தத்தம் காரியங்களில் பிரவிருத்தி தலாகிய கிரியைக்குச் சாதனவாயு மிருக்கின்றன.

௯௧. வினா :—பிராணவிவாயுக்கள்திற்கு நான் வேறுபிரகுத்திதே தெரியுமா?

விடை:—

க. புருஷன் தூங்குங்காலத்துப் பிராணன் விழிப்பாயிருந்தபோதிலும், அப்போது ஓர் சிநேகன் வருவானாயின், அவனுக்கு உபசாரம் செய்து மில்லை;

உ. திருடன் நகைகளைக்கொண்டு போவானாயின், அவனைத் தடுத்தெறது மில்லை.

அதனால் இந்தப் பிராணவாயு கடத்தைப் போல ஐடமாம். சைதன்னியநுபமாகிய நான் இதனினும் வேறு யிருக்கிறேன். ஆகையால் இந்தப் பிராணமயகோசம் நானல்ல; என்னுடையது மல்ல; இது சூக்ஷ்மதேகவடிவமாம். இதை அறியும் ஆத்மாவாகிய நான் இதனினும் வேறு யிருக்கிறேன். இவ்வாறு பிராணமயகோசத்தினும் நான் வேறு யிருக்கிறேன் என்றறிக.

கஉ. வினா:—ங. மனோமயகோச மென்பது யாது?

விடை:— * ௫. ஞானேந்திரியம் ஐந்துடன் கூடிய மனது மனோமயகோசமாம்.

* ௫. “ज्ञानेन्द्रियैः सह मनो मनोमयकोशः ॥

ஞானேந்திரியங்களோடு கூட மனம் மனோமயகோசமாம்” என்று பைங்கலோபநிஷத் திலும், அவ்வாறே

கலை.]

நான் பஞ்சகோசாத்தன்.

ககள

கூட. வினா :—ஞானேந்திரியம் கீந்தும் மனமும் எவை ?

விடை :—இவை முன் சூக்சிமதேகத்தின் பிரகீரிகையியில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

கூச. வினா :—மனம் எப்படி இருக்கிறது ?

விடை :—தேகத்தில் அகந்தையும் கிரகமுதலியவற்றில் மமதையுமாகிய அபிமானத்தைச் செய்துஞ்ஞாண்டு, இந்திரியவாயிலாக வெளியே செல்லுவதாய்ச் சாணருபமா யிருக்கின்றது.

கூரு. வினா :—மனோமயகோசத்திற்கு நான் வேறா யிருக்கிறேன் என் றறிவ தெப்படி ?

விடை :—க. காமக்குரோதாதி விருத்திகளோடு கூடியிருத்தலால் மனம் நியமயில்லாத சபாவமுடையதா யிருக்கிறது. அதனால் விகாரியாம்.

நான் சகல விருத்திகளுக்கும் சாஷியாகிய நிருவிகாரனா யிருக்கிறேன்.

ஆகையால் இந்த மனோமயகோசம் நானல்ல; என்னுடையதுமல்ல; இதுசூக்சிமதேகருபமாம்.

சர்வசாரோபநிஷத்திலும் இதன் இலக்கணம் கூறியிருத்தல் காண்க.

இதை அறியும் ஆத்மாவாகிய நான் இதனினும் வேறா யிருக்கிறேன். இப்படி மனோமயகோசத்தினும் நான் வேறா யிருக்கிறேனென் றறிக.

௧௧. வினா:—ச. விஞ்ஞானமயகோச மென்பது பாது?

விடை:—* ௧. ஞானேந்திரியம் கீந்துடன் கூடிய புத்தி விஞ்ஞானமயகோசமாம்.

௧௨. வினா:—ஞானேந்திரியமும் புத்தியும் எவை?

விடை:—இவை முன் இலிங்கதேகப்பிரக்கிரிபையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

௧௩. வினா:—புத்தி எப்படி யிருக்கிறது?

விடை:—௧. சுழுத்தியில் சிதாபாசனோடு புத்தி இலயமா (ஒடுங்கி) யிருக்கின்றது.

* ௧. “ज्ञानैन्द्रियैः सह बुद्धिर्विज्ञानमयकोशः ।
एतत्कोशत्रयं शिवाशरीरम् ॥

ஞானேந்திரியங்கனோடு கூடப் புத்தி விஞ்ஞானமயகோசமாம். இந்த (பிரானமயம் மனோமயம் விஞ்ஞானமயம் என்னும்) கோசமூன்றும் லிங்கசரீரமாம்.” என்று கைங்கலத்திலும், அவ்வாறே சர்வசாரத்திலும் இதனிலக்கணம் கூறியிருத்தல் காண்க.

உ. ஜாக்கிரத்தில் நக நுனிமுதல் சினைவரையிலும் சரீரத்தில் வியாபித்திருப்பதாய்க் கர்த்தாருபமா யிருக்கின்றது.

கக. வினா:— விஞ்ஞானமயகோசத்திற்கு நான் வேறு யிருக்கிறேன் என் றறிவ தெப்படி?

விடை:—க. புத்தியானது ரூடமுதலியவற்றைப்போல இலயமுதலிய அவஸ்தைகளையுடையதாயிருத்தலால் விநாசியா(நாசமுடையதா)ம்.

உ. நான் இலயமுதலிய அவஸ்தை யில்லாதவனாயிருத்தலால், இந்தப் புத்திக்கு விலக்கினமாகிய அவிநாசியா யிருக்கிறேன்.

ஆகையால் இந்த விஞ்ஞானமயகோசம் நானல்ல; என்னுடையது மல்ல; இது ரூக்ஷம் தேச ரூபமாம். இதை அறியும் ஆத்மாவாகிய நான் இதனினும் வேறு யிருக்கிறேன். இப்படி * எ

* எ. க. தீபத்தின் பிரகாசமும் ஆகாசமும் அபின்னமாய்த் தோற்றினாலும் பின்னமாகவே யிருத்தல்போலும்,

உ. காய்ச்சிய இரும்பில் அக்கினியும் இரும்பும் அபின்னமாய்த் தோற்றினாலும் பின்னமாகவே யிருத்தல்போலும்,

ஆத்மாவும் அந்தக்காணமும் அபின்னமாய்த் தோற்றியபோதிலும் பின்னமாகவே யிருக்கின்றன; ஏனெ

கிஞ்ஞானமயகோசத்தினும் நான் வேறுபிரகக்
கிறேனென் றறிவ.

க௦௦. வினா:—௩. ஆந்தமயகோச மென்பது
யாது?

விடை:—க. புண்ணியகன்மபலத்தை அதுப
விக்குங்காலத்து, ஒருகால்புத்திவிருத்தி அந்தர்
முகமாய், ஆத்மசொருபமாகிய ஆந்தத்தின்
விரிபிழம்பத்தை யடைகின்றது.

உ. பிரியமோதப் பிரமோதருபமாகச் சொல்
வப்படுகின்றது.

ங. அந்த விருத்திபே, புண்ணியகன்மபல
போகம் நிவிருத்தியாகும்போது நித்திரைவடி
வமாக விசினமா(ஒடுங்கு)கின்றது;

• அந்த விருத்தி *அ. ஆந்தமயகோசமாம்.

க௦௧. வினா:—ஆந்தமயகோச மென்படி யி
ருக்கிறதா?

னின், கழுத்தியில் அந்தக்காணம் இலயமா பிரகம், ஆ
த்மா அஞ்ஞானத்திற்குச் சாக்ஷியாகத் தோன்றுவதால்.

*அ “स्वरूपाज्ञानानन्दमयोः । तत्कारण-
वरीरम् ॥ சொருபாஞ்ஞானம் ஆந்தமயகோசமாம்.

விடை:—க. எதற்கு இஷ்டவஸ்துவின் தரிசு
னத்தால் உண்டாகிய பிரியவிருத்தி சிரசாயும்,

உ. இஷ்டவஸ்துவின் இலாபத்தா லுண்டாகி
ய மோதவிருத்தி ஒரு (வலது) சிறகாயும்,

ஈ. இஷ்டவஸ்துவின் அறுபவத்தால் உண்
டாகிய பிரமோதவிருத்தி இரண்டாவது (இட
து) சிறகாயும்,

ச. புத்திவிருத்தியில் அல்லது அஞ்ஞானவி
ருத்தியில் உள்ள ஆத்மசொருபமாகிய ஆநந்தத்
தின் பிரதிபிம்பம் சொருபமா(உடலா)யும்,

ஊ. ஆத்மாவின் சொருபமாகிய பிம்பாகந்தம்
* கூ புச்ச(ஆதார)மாயு மிருக்கிறதோ,

அது காரணசீரம்". என்று லைங்கலத்திலும், அவ்
வாதே சர்வசாத்திலும் இதனிலக்கணம் கூறியிருத்
தல் காண்க.

“अहत्वप्रियमोदत्वधर्माः कारणदेहगाः ॥

ஐடத்துவ பிரியமோதத்துவதர்மங்கள் காரணதேகத்
துள்ளனவாம்.” என்பது ஆத்மபோதோபநிஷத்து

* கூ பிரஹ்மமாகிய ஆநந்தம் ஆதாரமா யிருத்தலால்
நைத்திரியசுருதியின் இ-வது அதுவாகத்தில் அது புச்ச
சத்தத்தாத் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அப்படிப்பட்ட பக்ஷியாகிய போக்தாவாய்
* ௧௦. ஆநந்தமயகோச மிருக்கிறது.

௧௦௨. வினா:—ஆநந்தமயகோசத்திற்கு நான்
வேறாயிருக்கிறேனென்று அறிவ தெப்படி ?

விடை:—

௧. ஆநந்தமயகோசம், மேகமுதலிய பதார்
த்தங்களைப்போல ஒவ்வோர்காலத்தி லுண்டா
வதாகையால், அது க்ஷணிகமாம்.

௨. நான் எப்போது மிருத்தலால் நீத்யன்.
ஆகையால் இந்த ஆநந்தமயகோசம் நானல்ல;
என்னுடையது மல்ல; இது காடணதேகரூபமா
ம். இதை அறியும் ஆத்மாவாகிய நான் இதனி
னும் வேறாயிருக்கிறேன்.

இப்படி ஆநந்தமயகோசத்திற்கு நான் வேறா
யிருக்கிறேனென் றறிக.

---

* ௧௦. இப்படியே மற்ற நான்கு கோசங்களின் பக்ஷி
ரூபத்தாவமும் தைத்திரீயஉபரிஷத்தின் உரை ஆகந்த
வல்லி ௧—௫ ததுவாகங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற
து. இச்சையுள்ளவர்கள் அங்கே பார்த்துக்கொள்ளுக.
எம்மாச் வெளிப்படுத்தப்பட்ட தமிழ் ஸ்ரீபாலபோதம்
எவது உபதேசத்திலும் காணலாம்.

௧௦௩. வினா:—இருப்பனவாகிய அந்நமயாதி
கோசங்கள் ஆத்மா வல்லவெனின், அப்போது
ஆத்மா வென்பது யாது?

விடை:—

௧. புத்திமுதலியவற்றிற் பிரதிபிம்பரூபமா
யுள்ளதும்,

௨. பிரியமுதலிய சொற்களால் சொல்லப்படு
வதுமாகிய

ஆநந்தமயகோசத்திற்குப் பிம்பரூபகாரண
மாயுள்ள ஆநந்தம், நித்தியமா யிருத்தலால் ஆ
த்மாவாம்.

௧௦௪. வினா:—பஞ்சகோசங்கள் தான் அநுப
வத்தில் வருகின்றன. இவற்றிற்கு வேறாக ஓர்
ஆத்மா அநுபவத்தில் வாராமையால், ஆத்மா
பஞ்சகோசங்களுக்கு வேறாய் இருக்கிறதென்னு
ம் நிச்சயம் எப்படி உண்டாம்?

விடை:—பஞ்சகோசங்கள் தான் அநுபவத்
தில் வருகின்றன. இவற்றிற்கு வேறாய் ஓர் ஆத்
மா அநுபவத்தில்வரவில்லை என்னும் வார்த்தை
சத்தியம். ஆயினும், எந்த அநுபவத்தால் இந்த
ப் பஞ்சகோசங்களும் அறியப்படுகின்றனவோ,
அந்த அநுபவத்தை நிவர்த்திக்கக்கூடியவன்

யாவன் ? ஒருவனும் இல்லை. ஆகையால் * கக
பஞ்சகோசங்களின் அநுபவரூபமாகிய சைதன்

* கக. “अक्षिसायादिरूपोयं शरीरं भाति देहिनां ।

योयमन्नमयो आत्मा भाति सर्वशरीरिणः ।

ततः प्राणमयो आत्मा विभिन्नश्चांतरस्थितः ॥

ततो मनोमयो आत्मा विभिन्नश्चांतरस्थितः ।

ततो विज्ञान आत्मा तु ततो न्यश्चांतरस्थितः ।

आनन्दमय आत्मा तु ततो न्यश्चांतरस्थितः ॥

योयमन्नमयस्सोयं पूर्णः प्राणमयेन तु ।

मनोमयेन प्राणोपि तथा पूर्णस्त्वभावतः ।

तथा मनोमयो आत्मा पूर्णो ज्ञानमयेन तु ॥

आनन्देन सदा पूर्णस्सदा ज्ञानमयस्सुखं ।

तथானन्दमयश्चापि ब्रह्मணोन्येन साक्षिणा ।

सर्वांतरेण पूर्णश्च ब्रह्म नान्येन केनचित् ॥

यदिदं ब्रह्मपुच्छारूपं सत्यज्ञानाद्वयात्मकम् ।

सारमेव रसं लब्ध्वा साक्षाद्देही सनातनम् ।

सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखता कुतः ॥

னியம் யாதோ, அது பஞ்சகோசத்திற்கு வேரூ
கிய ஆத்மாவாம்.

எனும்பு நரம்புமுதலியவடிவமாகிய இச்சரீரம் தேகி
களுக்குத் தோற்றுகின்றது. யாதொரு இவ்வந்மையமா
கிய ஆத்மா சர்வசரீரிகளுக்கும் தோற்றுகின்றதோ,
அதனினும் பிராணமய ஆத்மா வேறுபட்டதாயும் உள்
ளாயு மிருக்கின்றது. அதனினும் மனோமய ஆத்மாவே
றாயும் உள்ளாயு மிருக்கின்றது. அதனினும் விஞ்ஞா
னமய ஆத்மா வேறாயும் உள்ளாயு மிருக்கின்றது. ஆ
நந்தமய ஆத்மாவோ அதனினும் வேறாயும் உள்ளாயு
மிருக்கின்றது. யாதொரு இந்த அந்மையமுண்டோ,
அது பிராணமயனூல் பூர்ணமா யிருக்கின்றது. பிராண
மயனே அப்படியே மனோமயனூல் சுபாவமாகப் பூர்ண
மாயிருக்கின்றது. அப்படியே மனோமய ஆத்மாவும் வி
ஞ்ஞானமயனூல் பூர்ணமாயிருக்கின்றது. விஞ்ஞானம
யம் ஆநந்தமயனூல் எப்போதும் சுகமே பூர்ணமாயிருக்கி
ன்றது. அப்படியே ஆநந்தமயமும் தனக்கு வேறான பி
ரஹ்மமாகிய சாக்ஷியினூல் பூர்ணமாயிருக்கின்றது. எல்
லாவற்றினும் உள்ளா யிருத்தலால் பூர்ணமாயிருக்கும்
பிரஹ்மம் வேறொன்றினூல் பூரணமாகிறதில்லை. யா
தொரு இந்தப் பிரஹ்மபுச்ச மென்னும் பெயருடைய
தும், சத்தியஞானவ்யவடிவினதும் பழைமையானது
மாகிய சாரமான இராஸத்தினையே சாக்ஷாதாக அடை
ந்து, தேகி என்றும் கூகி யாகின்றான்; வேறுவகையால்
சுகத்தன்மை எது? இல்லை யென்றபடி.” என்னும் ய
ஜுர்வேதத்தின் கடோபநிஷத்தின் வாக்கியத்தினால்

க0௫. வினா:—ஆத்மா எப்படி பிருக்கிறது?

விடை:—சத்து சித்து ஆனந்தமுதலிய சொரு
பமாயிருக்கிறது.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் நான்காங்கலை

நான் பஞ்சகோசாதீதன் என்பது

முடிந்தது.

ஆத்மா பஞ்சகோசத்திற்கு வேரான அதுயவவடிவ நா
தன் என்க, அவ்வாதே தைத்திரீயம் உதயமம் எ
ன்க,

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

ஐந்தாங்கலை.

* க. முன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாக்ஷி.

அவத்தை முன்றற்கு மான்மா சாக்ஷி
யங்வய மிதுவா மவற்றின் வியபிசாரம்
வெதிரேக மெனப்படு மீரேழ் திரிபுடி
வியவகார மெதன்கண் விளக்கமா மதுவே
சாக்ஷி மதுபொய் திருசிய மெனவேர். (க)
கண்ட கேட்ட வத்துவா தனையால்
வெளிப்படை யின்றி விளங்கு மெதனி
லதுசொப் பநமா மதனை யுலகினர்
பொய்யெனப் புகல்வர் கரண மியாவு

* க. “जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चं यत्प्रकाशते ।
तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥
त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत् ।
तेभ्यो विरक्षणस्साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥

மொடுங்கு மவத்தை சுழுத்தி யாருந்
தூரியமே பிரத்தியக் கென்று தனிக. (உ)

“मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्त्वनहम् ॥

ஜாக்கிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி முதலிய பிரபஞ்சத்
தினை எது பிரகாசித்தின்றதோ, அந்தப் பிரஹ்மம் என்
கன்று அறிந்து, சர்வபந்தங்களினின்றும் விபேதிசு
ன். மூன்று அவஸ்தைகளிலும் எந்தப் போன்றா போக்
கிய போகங்க ளுண்டோ, அவற்றிலும் வேருள சாஷி
யான சின்மாத்நிரமாவிய யான் சதாசுவன். என்னிடத்
திலேயே யாவும் உண்டாகின்றன; என்னிடத்திலே
யே சிலைத்துள்ளன; என்னிடத்திலேயே இலயத்தை
யடைகின்றன. அத்தன்மைய பிரஹ்மாவயமாய் யிருக்
கின்றேன் யான்.” என்பது கைவலியகநுதி.

“एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ।

स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥

ஜாக்கிரசொப்பனசுழுத்திகளில் ஒரே ஆத்மா மதிக்க
தத்தக்காம். மூன்றவஸ்தைகளையும் கடந்தவனுக்கு ம
துபதியும் பிறப்பில்லை.” என்பது திரிபுரநாடிகீயுபநி
ஷித்தும், பிரஹ்மபிந்நுபநிஷித்தும்மாந். இவ்வாதே
சர்வசாரோபநிஷித்து முதலியவற்றிலும் கூறியிருந்
தல் காண்க. ‘சாஷியதன்மங்கள் விவக்ஷணமான சாஷிபி
னைப் பற்றி’ வெண்பது முதலியவற்றைக் குண்டிகோ
பநிஷித்துக் கூறுதல் காண்க.

கலை.] மூன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாக்ஷி. கஉசு

க0௬. வினா :—மூன்றவஸ்தைகள் எவை ?

விடை :—க. * உ. ஜாக்கிரம், உ. * ஈ. சொப்பனம், ஈ. * ச. சுழுத்தி என்னு மிவை மூன்றவஸ்தைகள்.

க. ஜாக்கிராவஸ்தைக்கு நான் சாக்ஷி.

க0௭. வினா :—ஜாக்கிராவஸ்தை என்பது யாது ?

விடை :—

க. பதினான்கு இந்திரியங்கள் * ௫. அத்தியாத்மமும்,

---

* உ. சொப்பனசுழுத்திகளுக்கு வேறாய், இந்திரியந்ரியஞானத்திற்கும் இந்திரியஜந்ரியஞானசம்ஸ்காரத்திற்கும் ஆதாரகாலமாயிருப்பது ஜாக்கிராவஸ்தையெனப்படும்.

* ஈ. இந்திரியத்தினு லுண்டாகாத விஷயகோசா அந்தக்கரணத்தினது அபரோகூவிருத்தியின் காலம் சொப்பனாவஸ்தை யெனப்படும்.

* ச. சுக்கோசாமு(சுத்ததை விஷயஞ்செய்வது)ம் அவித்தியாகோசாமுகிய அவித்தியாவிருத்தியின் காலம் சுழுத்தியவஸ்தை யெனப்படும்.

* ௫. ஆத்மாவை ஆசிரயித்திருக்கும் வர்த்தமான இந்திரியாதிகள் அத்தியாத்ம மெனப்படும்.

உ. அவற்றின் பதினான்கு தேவதைகள் * கூ.
அதிதேய்வமும்,

ங. அவற்றின் பதினான்கு விஷயங்கள் * எ.
அதிபூதமுமாம்.

இந்த நார்பத்திரண்டு தத்துவங்களால் எதில்
வியவகார முண்டாகிறதோ, அது * அ. ஜாக்
கிராவஸ்தை.

* கூ. சுவசங்காதத்தி(தனது தேகமுதலியவற்றி)
ற்கு வேறாய் நேத்திரேந்திரியத்திற்கு விஷயமாகாதது
எதுவோ, அது அதிதேய்வ மெனப்படும்.

* எ. சுவசங்காதத்திற்கு வேறாய் நேத்திரமுதலிய
இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாவது எதுவோ, அது அதி
பூத மெனப்படும்.

* அ. இது ஸ்தூலதிருஷ்டியுடைய புருஷர்கள் அறி
தற்குரிய ஜாக்கிரலக்ஷணம்.

“मन आदिचतुर्दशकरणैः पुष्कलैरादित्याद्यनुगृ-
हीतैः शब्दादीन्विषयान् स्थूलान् यदोपलभते तदात्मनो
जागरणम् ॥

ஆதித்தியன் முதலிய அதிதேய்வங்களால் அதுக்கிர
கிக்கப்பட்ட ஏராளமான மனமுதலிய பதினான்கு கா
ணங்களால் ஸ்தூலமான சப்தாதிவிஷயங்களை எப்போ

கலை.] மூன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாக்ஷி. காடக

க0அ. வினா :—பதினான்கு இந்திரியங்களெவை ?

விடை :—

க-ரு. * கூ. ஞானேந்திரியம் ஐந்து :—

க. சுரோத்திரம், உ. துவக்கு, ஈ. சக்ஷு, ச. சிங்நுவை, ரு. கிராணம் என்பனவாம்.

க-க0. கன்மேந்திரியம் ஐந்து :—

து அறிகின்றதோ, அவ்வவஸ்தை ஆத்மாவுக்கு ஜாக்ஷி
மாம்.” என்னும் சர்வசாரோபநிஷித்தம்,

“तत्तद्देवताऽनुग्रहान्वितैः श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दा-
द्यर्थविषयग्रहणज्ञानं जाग्रदवस्था भवति ॥

அந்த அந்த அதிதேவதையின் அதுக்கிரகத்தோடுகூ
டிய சுரோத்திராதி ஞானேந்திரியங்களால் சப்தமூதலிய
அர்த்தமாகிய விஷயங்களைக் கவரும் உணர்ச்சி ஜாக்ஷி
ராவஸ்தை யாகின்றது.” என்னும் பைங்கலோபநிஷி
த்தம் இதிற் பிரமாணமாதல் காண்க.

* கூ. இவ்வாறே ஞானேந்திரியகன்மேந்திரியஅந்தக்
காணங்களும், அவற்றின் விஷயங்களும், தேவதைகளு
ம் பைங்கலகருதியின் உ-வது அத்தியாயத்திலும், வரா
கோபநிஷித்தின் முதல் அத்தியாயத்திலும் சொல்லப்
பட்டிருக்கின்றன.

சு. வாக்கு, எ. பாணி, அ. பாதம், கூ. உபஸ்தம், க௦. குதம் என்பனவாம்.

கக-கச. அந்தக்கரணம் நான்கு :—

கக. மனம், கஉ. புத்தி, கங. சித்தம், கச. அகங்காரம் என்பனவாம்.

இப்பதினான்கு இந்திரியங்களும்

அத்தியாத்மிகமாம்.

க௦கூ. வினா :—பதினான்கு இந்திரியங்களுக்கும் பதினான்கு தேவதைக ளெவை?

விடை :—

க-௫. ஞானேந்திரியமைந்தின் தேவதைகள் :—

க. சுரோத்திரேந்திரியத்திற்குத் தேவதை திக்கு (திக்குப்பாலகர்).

உ. துவக்கிந்திரியத்திற்குத் தேவதை வாயு.

ங. சக்ஷு இந்திரியத்திற்குத் தேவதை சூரியன்.

ச. சிங்ஹவேந்திரியத்திற்குத் தேவதை வருணன்.

௫. கிரானேந்திரியத்திற்குத் தேவதை அசுவினிகுமாரர்.

கலை.] முன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாகுதி. கருநா

கா-க0. கர்மேந்திரியமைந்தின் தேவதைகள்:—

கா. வாக்கிந்திரியத்திற்குத் தேவதை அக்
கினி.

எ. பாணீந்திரியத்திற்குத் தேவதை இந்தி
ரன்.

அ. பாதேந்திரியத்திற்குத் தேவதை வாம
னர்.

கூ. உபஸ்தேந்திரியத்திற்குத் தேவதை பிர
ஜாபதி.

க0. குதேந்திரியத்திற்குத் தேவதை இய
மன்.

கக-கச. * க0. அந்தக்கரணம் நான்கின் தே
வதைகள்:—

கக. மனவிந்திரியத்திற்குத் தேவதை சந்தி
ரன்.

கஉ. புத்தியிந்திரியத்திற்குத் தேவதை பிர
ஹ்மன்.

கங. சித்தவிந்திரியத்திற்குத் தேவதை வாசு
தேவன்.

கச. அகங்காரவிந்திரியத்திற்குத் தேவதை
உருத்திரன்.

---

* க0. உள்ளிந்திரியம் அந்தக்கரணம்.

இப்பதினான்கு தேவதைகளும் அதிதேய்வ
மெனப்படும்.

கக௦. வினா :—பதினான்கு இந்திரியங்களின்
பதினான்கு விஷயங்க ளெவை ?

விடை :—

க-௫. ஞானேந்திரியபஞ்சகங்களின் விஷயங்
கள் :—

க. சத்தம், உ. பரிசம், ங. உருவம், ச. இர
சம், ஞ. கந்தம் என்பனவாம்.

க-க௦. கர்மேந்திரிய பஞ்சகங்களின் விஷயங்
கள் :—

கா. வசனம், எ. ஆதானம் (ஏற்றல்), அ. கம
னம் (நடத்தல்), கூ. இரகிபோகம், க௦. மலநீக்
கம் என்பனவாம்.

கக-கச. அந்தக்கரணம் நான்கின் விஷயங்
கள் :—

கக, * கக, சங்கற்பவிதற்பம், கஉ. நிச்சயம்,
கங. சிந்தித்தல், கச. அகந்தை என்பனவாம்.

---

* கக. மனதிற்கு சங்கற்பவிதற்பம் விஷய மன்று.
ஆனால் எந்த வஸ்துவின் சங்கற்ப முண்டாகின்றதோ,
அந்தவஸ்து விஷயமாம். இப்படியே புத்தி சித்த அகங்
காரகர்மேந்திரியங்களிலும் அறிக.

கலை .] முன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாக்ஷி. கரு

இப்பதினான்கு விஷயங்களும் அதிபூதங்களாம்.

ககக. வினா :—அத்தியாத்மம், அதிதெய்வம், அதிபூதம் என்னும் மூன்றும் சேர்ந்து என்னவென்று சொல்லப்படுகின்றன?

விடை :—அத்தியாத்மமுதலிய மூன்றுபுட (ஆகார)ங்களும் சேர்ந்து திரிபுடி எனப்படுகின்றன.

ககஉ. வினா :—பதினான்கு திரிபுடிகளையும் அறிவதெப்படி?

விடை :—

க-ரு. ஞானேந்திரியங்களின் திரிபுடிகள் :—

அத்தியாத்மம். அதிதெய்வம். அதிபூதம்.

இந்திரியம். தேவதை. விஷயம்.

க. சுரோத்திரம். திக்கு. சத்தம்.

உ. துவக்கு. வாயு. பரிசம்.

ங. சக்ஷு. சூரியன். உருவம்.

ச. சிங்நுவை. வருணன். இரசம்.

ரு. கிராணம். அசுவினி குமாரர். கந்தம்.

கா-க௦, கர்மேந்திரியங்களின் திரிபுடிகள் :—

கா, வாக்கு,	அக்கினி,	வசனம் (கிரிமை).
எ, பாணி,	இந்திரன்,	ஏற்றவிடுத ல்,
அ, பாதம்,	வாமனர்,	கமனம்,
கூ, உபஸ்தம்,	பிரஜாபதி,	இரதி போகம்.
க௦, குதம்,	இயமன்,	மலரீக்கம்.

கக-கச, அந்தக்கரணநான்கின் திரிபுடிகள் :—

கக, மனம்,	சந்திரன்,	சங்கற்ப விதற்பம்.
கஉ, புத்தி,	பிரஹ்மா,	நிச்சயம்,
கங, சித்தம்,	வாகுதேவன்,	சிந்தித்தல்.
கச, அகங்காரம்,	உருத்திரன்,	அகந்நை.

இப்படிப் பதினான்கு திரிபுடிகளையும் அறிக.

ககங, வினா :—இந்தத் திரிபுடிகளின் சுபாவ
மென்ன?

விடை :—மும்முன்று பதார்த்தங்க ளுள்ள
திரிபுடிகளில் ஒன்றில்லையாயின், அதனதன் வி
பவகாரம் நடவாது.

கலை.] முன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாகுதி. கருள்

க. இந்திரியமும் தேவதையு மிருந்து அதன் விஷயமில்லையாயின் வியவகாரம் நடவாது ;

உ. விஷயமும் இந்திரியமு மிருந்து தேவதையில்லாவிடினும் வியவகாரம் நடவாது.

இதனைச் சகலதிரிபுடிகளிலும் அறிக.

ககச. வினா:—என்னுடைய சுபாவம் யாதென் றறிவ தெப்படி?

விடை :—

க. திரிபுடி பூரணமாயிருக்குமாயின், அதையும் நானறிகிறேன்.

உ. பூரணமாயிராதாயி னதையும் நானறிகிறேன்.

ங. அப்படியே திரிபுடியின் வியவகாரம் நடக்குமாயின், அதையும் நானறிகிறேன்.

ச. வியவகாரம் நடவாதாயின், அதையும் நானறிகிறேன்.

இப்படி என் சுபாவம் இருக்கிற தென் றறிக.

ககரு. வினா:—இதனால் என்ன சித்தித்தது?

விடை:—எதில் திரிபுடியினால் வியவகாரம் நடக்கிறதோ, அப்படிப்பட்டது ஜாக்கிராவஸ்தையெனச் சித்தித்தது.

ககசு. வினா :—ஜாக்கிராவஸ்தையில் ஜீவனது ஸ்தானமும், வாக்கும், போகமும், சக்தியும், குணமும், ஜாக்கிராபிமானத்தால் அந்த ஜீவனது பெயரும் எவை ?

விடை :—ஜாக்கிராவஸ்தையில் ஜீவனுக்கு

க. *கஉ. நேத்திரம் ஸ்தானம்.

உ. வைகரி வாக்கு.

ங. ஸ்தூலம் போகம்.

ச. கிரியை சக்தி.

ரு. இராசதம் குணம்.

சு. ஜாக்கிராபிமானத்தால் விசுவ னென்பது பெயர்.

* கஉ. ஜாக்கிராத்தி லிந்தச் சிதாபாசனாகிய ஜீவனுக்கு நகமுதல் சிகைபரியந்தம் வியாப்தி (நிறைவு) இருந்த போதிலும், பிரதானமாக நேத்திரத்தி லிருத்தலால், அவனுக்கு நேத்திரம் ஸ்தான மெனப்படுகிறது. இதனை,

“ तत्र भ्रूमध्यंगतो जीव आपादमस्तकं व्याप्य कृषि-
वाणिज्यश्रवणाद्यखिलक्रियाकर्ता भवति ॥

அந்த ஜாக்கிராவஸ்தையில் புருவாடு விலிருப்பவனாய், ஜீவன் பாதமுதல் சிரசுபரியந்தம் வியாபித்து, கிருஷி வாணிஜ்யம் சிரவணமுதலிய சகலச்சுக்ரியைகளையும் செய்பவனாகின்றான்.” என்று பைங்கலசுருதி உவது அத்தியாயம் கூறுதல் காண்க.

கலை.] முன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாஸ்தி. கருக

ககள. வினா :—ஜாக்கிராவஸ்தையைச் சொல்
லுதலால் என்ன சித்தித்தது ?

விடை :—

க. ஜாக்கிராவஸ்தை உண்டாகு மாயின் அ
தையும் நானறிகிறேன்.

உ. சொப்பனசுழுத்திகளில் அதனின்மைய
யும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் * கரு. ஜாக்கிராவஸ்தை நானல்ல ;
என்னுடையது மல்ல ; இது ஸ்தூலதேகத்தினு
டையதாம். இதை அறியும் சாஸ்திபாகிய நான்
கடசாஸ்தியைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கி
றே நென்பது ஜாக்கிராதைச் சொல்லுதலாற்
சித்தித்தது.

இவ்வாறு ஜாக்கிராவஸ்தைக்கு நான் சாஸ்தி
யாய் இருக்கிறேன்.

---

* கரு. “बुद्धेः पूर्णविकाशोयं जागरः परिकीर्त्यते
विकारादिविहीनत्वाजागरो मे न विद्यते ॥

புத்தியின் பூர்ணவிகாசமாகிய இது ஜாக்கிர மெனப்
படுகின்றது. விகாராதிகளின்றியதன்மையால் எனக்கு
ஜாக்கிர மில்லை.” என்பது வராகோபநிஷத் து உ-வது
அத்தியாயம்.

உ. சோப்பனாவஸ்தைக்கு நான் சாக்ஷி.

௧௧௮. வினா:—சோப்பனாவஸ்தை என்பது யாது?

விடை:—ஜாக்கிராவஸ்தையில் எந்தப் பதார்த்தங்கள் பார்க்கப்பட்டும் கேட்கப்பட்டும் அநுபவிக்கப்பட்டும் இருக்கின்றனவோ, அவற்றின் சம்ஸ்காரமானது ரோமத்தின் ஆயிரத்தி லோர் மடங்கு மெல்லிதாய்க் கண்டத்திலிருக்கும் ஹிதை யென்னும் நாடியி லிருக்கின்றது. அந்தச் சம்ஸ்காரத்தால் நித்திரைக்காலத்தில் பஞ்சவிஷயமுதலிய பதார்த்தங்களும் அவற்றின் ஞானமும் உண்டாகின்றன. அவற்றால் எதில் வியவகாரம் உண்டாகின்றதோ, அது * ௧௪. சோப்பனாவஸ்தை.

* ௧௪. “करणोपरमे जाग्रत्संस्कारो प्रबोधवद्ब्राह्म-
ग्राहकरूपस्फुरणं स्वभावस्था भवति ॥

காணங்கள் ஒடுங்கியபோது ஜாக்கிராசம்ஸ்காரத்தால் அர்த்தஞானமுடையதான கிரகிப்பது கிரகிக்கப்படுவது என்னும் ஸ்புரணம் சோப்பனாவஸ்தையாகின்றது.” என்னும் பைங்குலோபநிஷத்தும்,

“तद्वासनासहितैश्चतुर्दशकरणैश्शब्दाद्यभावेपि वा”

கலை.] மூன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாக்கி. கசக

ககக. வினா :—சொப்பனாவஸ்தையில் ஜீவனுக்கு ஸ்தானமும், வாக்கும், போகமும், சத்தியும், குணமும், சொப்பனாபிமானத்தால் அந்த ஜீவனது பெயரும் எவை?

விடை :—சொப்பனாவஸ்தையில் ஜீவனுக்கு

க. கண்டம் ஸ்தானம்.

உ. மத்திமை வாக்கு.

ந. சூகீழம் (வாசனாமயம்) போகம்.

ச. ஞானம் சக்தி.

ரு. * கரு. சத்துவம் குணம்.

கூ. சொப்பனாபிமானத்தால் தைஜஸ நேன் பது பெயர்.

सनामयांश्शब्दादींस्तत्कालिकानप्रतिभासमानान्यदोष-
लभते तदा स्वप्नम् ॥

அவ்வாசனையோடுகூடிய பதிகளான்கு காணங்களால் சப்தாதிக ளில்லாதிருக்கினும், தோற்றுகின்ற தற்காலத்தனவாகிய வாசனாமயசப்தமுதவியவற்றை எப்போது அறிகின்றதோ, அப்போது சொப்பனமாம்.” என்னும் சர்வசாரோபநிஷித்தம் இவ்விலக்கணமே கூறுதல் காண்க,

* கரு. சிலர் இராசதம் குண மென்றும் கூறுவர்.

கஉ௦. வினா :—சொப்பனாவஸ்தையைச் சொல்லுதலால் என்ன சித்தித்தது?

விடை :—

க. சொப்பனாவஸ்தை உண்டாகுமாயின், அதையும் நானறிகிறேன்.

உ. ஜாக்கிரசுழுத்திகளில் அஃது இல்லாதபோது, அதன் இன்மையையும் நானறிகிறேன்.

ஆகையால் * கச. இந்தச் சொப்பனாவஸ்தை நான்ல்ல; என்னுடையது மல்ல; இது சூக்ஷ்ம தேகத்தினுடையதாம். இதை அறியும் சாக்ஷி யாகிய நான் கடசாக்ஷியைப்போல இதனினும் வேறாயிருக்கிறேன் என்பது சொப்பனத்தைச் சொல்லுதலாற் சித்தித்தது.

இவ்வாறு சொப்பனாவஸ்தைக்கு நான் சாக்ஷி யா யிருக்கிறேன்.

* கச. “सूक्ष्मनाडिषु सञ्चारो बुद्धेः स्वप्नः प्रजा-
यते । सञ्चारधर्मरहिते मयि स्वप्नो न विद्यते ॥

புத்தியானது சூக்ஷ்மநாடிகளில் சுஞ்சரித்தல் சொப்பனமாகின்றது. சுஞ்சாரதர்மமில்லாத என்னிடத்தில் சொப்பன மில்லை.” என்பது வராகோபநிஷத் இரண்டாவது அத்தியாயம்.

கலை.] முன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாக்ஷி. கஉக.

ந. சுழுத்தியவஸ்தைக்கு நான் சாக்ஷி.

கஉக. வினா:—சுழுத்தியவஸ்தை என்பது யாது?

விடை:—புருஷன் நித்திரையினின்றும் விழித்தெழுந்தகாலத்து, சுழுத்தியில் அறுபவித்த சுகத்தையும் அஞ்ஞானத்தையும் நினைத்து “நான் இன்று ஒன்றுந் தெரியாமல் சுகமாய்த் தூங்கினேன்.” என்று சொல்லுகிறான். இந்தச் சுக அஞ்ஞானங்களின் பிரகாச(ஞான)ம், சாக்ஷி சேதனமாகிய அறுபவத்தால் எதில் (எந்த அவஸ்தையில்) உண்டாகிறதோ, அப்படிப்பட்ட புத்தியின் விலயாவஸ்தை * கஎ. சுழுத்தியவஸ்தையாம். (விலயம்=ஒடுக்கம்.)

கஉஉ. வினா :—சுழுத்தியவஸ்தையில் ஜீவனுக்கு ஸ்தானமும், வாக்கும், போகமும், சக்தியும், குணமும், சுழுத்தியபிமானத்தால் அந்த ஜீவனது பெயரும் எவை?

---

* கஎ. “चित्तैककरणा सुषुप्त्यवस्था भवति ।

சித்தவொடுக்கம் சுழுத்தியவஸ்தை யாகின்றது.” என்னும் பைங்கிலோபநிஷத்து இரண்டாம் அத்தியாயமும்,

விடை :—சுழுத்தியவஸ்தையில் ஜீவனுக்கு

க. இருதயம் ஸ்தானம்.

உ. பைசுந்தி வாக்கு.

ங. ஆநந்தம் போகம்.

ச. திரவியம் சக்தி.

ரு. தாமதம் குணம்.

சு. சுழுத்தியபிமானத்தால் பிராஞ்ஞ னேன் பது பெயர்.

கஉங. வினா :—சுழுத்தியவஸ்தையில் திருஷ்ட டாந்தம் யாது ?

விடை :—முதல் திருஷ்டாந்தம் :—(க) கிணற் றில் விழுந்திருக்கும் ஓர் ஆபரணத்தை யெடுக்க, அக்கிணற்றில் முழுகிய புருடன், அவ்வாபரணம் அகப்பட்டதையும் அகப்படாததையு மறிகுற ன்.

“चतुर्दशकरणोपरमाद्विशेषविज्ञानाभावाद्यदा श-
ब्दादी(न्विषया)न्नोपलभते तदात्मनः सुषुप्तम् ॥

பதினான்கு காரணங்களின் ஒக்கத்தால் விசேஷவிஞ் ஞான மின்மையால், எப்போது சப்தாதிவிஷயங்களை அறிகிறதில்லையோ, அப்போது ஆத்மாவிற்குச் சுழுத் தியவஸ்தையாம்.” என்னும் சர்வசாரோபநிஷித்தம் இவ்வாறே கூறுகின்றன.

கலை.] மூன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாஷி. கசடு

(உ) ஆனால் அதைச் சொல்லுதற்குச் சாதனமாகிய வாக்கிந்திரியத்தின் தேவதையாகிய அக்கினிக்கு ஜலத்தோடு விரோதமிருத்தலால், அது திரோதானமாயி (மறைந்தி)ருக்கின்றது. ஆகையால் அவன் அங்கே அதைச் சொல்லுகிறதில்லை.

(ங) ஜலத்திற்கு வெளியே வந்தகாலத்துச் சொல்லுதற்குச் சாதனமாகிய தேவதையோடு வாக்கிந்திரியமிருத்தலால், நகை கிடைத்தது கிடைக்கவில்லை என்று சொல்லுகிறான்.

சித்தாந்தம்:—(க) அதுபோல, சுழுத்தியவஸ்தையில் சுக அஞ்ஞானங்களின் சாஷிசேதனமாகிய சாமானிய ஞான மிருக்கின்றது.

(உ) ஆனால் விசேஷஞானத்தின் சாதனமாகிய இந்திரியமும் அந்தக்காணமும் மில்லாதிருத்தலால் சுக அஞ்ஞானங்களின் விசேஷஞானம் உண்டாகிறதில்லை.

(ங) புருஷன் விழித்தகாலத்து, விசேஷஞானத்திற்குச் சாதனமாகிய இந்திரியமும் அந்தக்காணமும் இருத்தலால், சுழுத்தியில் அதுபவிக்கப்பட்ட சுக அஞ்ஞானங்களின் ஸ்மிருதியா (வினைவா)கிய விசேஷஞான முண்டாகிறது.

இரண்டாவது திருஷ்டாந்தம் :—

(க) வெய்யிலில் உருகிய நெய்யானது

(உ) நிழலிலிருக்குமாயின் கட்டியாகின்றது ;

(ங) மறுபடியும் வெய்யிலி லிருக்குமாயின் உருகுகின்றது.

சித்தாந்தம் :—(க) அதுபோலச் சுழுத்தியி லுள்ள காரணசரீரமாகிய அஞ்ஞானம்

(உ) ஜாக்கிரசொப்பனங்களில் புத்திவடிவ மாகின்றது.

(ங) மறுபடியும் சுழுத்தியில் அஞ்ஞானவடி வ மாகின்றது.

மூன்றாவது திருஷ்டாந்தம் :—

(க) ஒரு குழந்தை சிறுவர்களுடன் சேர்ந்து விளையாடப்போகிறான்.

(உ) அவன் சிரமம் (இளைப்ப)டையுங்காலத் துத் தாயின் மடியில் தூங்கி வீட்டின் சுகத்தை அநுபவிக்கிறான்.

(ங) மறுபடியும் சிறுவர்கள் கூப்பிடுங்காலத் து வெளியே போய் விளையாடுகிறான்.

சித்தாந்தம் :—(க) அதுபோலக் காரணசரீரமா கிய அஞ்ஞானம் தாய், அதற்குப் புத்தியானது

கலை.] மூன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாக்ஷி. கசள

குழந்தை. அக்குழந்தை கர்மமாகிய சிறுவர்க
ளோடு ஜாக்கிரசொப்பனமாகிய வெளிப்பூமியி
ல் வியவகாரமாகிய விளையாட்டைச் செய்து,

(உ) விசேஷபமாகிய சிரமத்தை அடையும்
போது, சமுத்தியவஸ்தையாகிய கிரகத்தில் அ
ஞ்ஞானமாகிய தாயினிடத்து விலீனமாய் (ஒடு
ங்கி)ப் பிரஹ்மாநந்தத்தை அநுபவிக்கிறான்.

(ங) மறுபடியும் கர்மமாகிய சிறுவர்கள் அ
ழைக்குங்காலத்து, ஜாக்கிரசொப்பனமாகிய வெ
ளிப்பூமியில் வியவகாரமாகிய விளையாட்டைச்
செய்கிறான்.

நான்காவது திருஷ்டாந்தம் :—

(க) சமுத்திரஜலத்தால் நிரப்பிய ஓர் குடத்
தைக்,

(உ) கழுத்திற் கயிறுகட்டிச் சமுத்திரத்தில்
அமிழ்த்தினால்,

(ங) அப்போது குடத்திலுள்ள ஜலம் சமுத்
திரஜலத்தோடு ஐக்கியத்தை அடைந்தபோதி
லும்,

(ச) கடமாகிய உபாதிபால் வேறுபோன்றி
ருக்கிறது.

(௫) மறுபடியும் கயிற்றை இழுக்குங்காலத் துப் பேதத்தை அடைகிறது.

(௬) ஆனால் ஜலத்தோடுகூடிய குடத்திற்கும் சுழுத்திரத்திற்கும் ஆதாரமாகிய ஆகாசம் வே றுகாமல்,

(௭) முன்றுகாலத்தும் ஏகாசமா யிருக்கின் றது.

சித்தாந்தம் :—(௧) அதுபோல அஞ்ஞானமா கிய சுழுத்திரஜலத்தால் நிரம்பிய இலிங்கதேக மாகிய கடம்.

(௨) அதிருஷ்ட(புண்ணியபாவ)மாகிய கயிற் றுற் கட்டப்பட்டுச் சுழுத்திகாலத்திலும், அத ன் அவாந்தரபேதமாகிய மாணம் முர்ச்சை பிர ளய மென்னும் காலங்களிலும், சமஷ்டியஞ்ஞா னமாகிய ஈசுவரோபாதிபான மாயையில் ஒடுங் குகின்றது.

(௩) அப்போது அந்த வியஷ்டியஞ்ஞானமா கிய ஜீவோபாதிபான அவித்தை சமஷ்டியஞ்ஞா னத்தோடு ஐக்கியத்தை அடைந்தபோதிலும்,

(௪) இலிங்கசரீரத்தின் சம்ஸ்காரமாகிய உபா தியினால் வேறுபோன் றிருக்கின்றது ;

கலை.] மூன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாக்ஷி. ௧௨௬

(ரு) மறுபடியும் அதிருஷ்டமாகிய கயிற்றை அந்தரியாமி பிரேரிக்குங்கால் பேதத்தை யடை கின்றது.

(சு) ஆனால் வியஷ்டியஞ்ஞானமாகிய ஜலத் தோடுகடிய இலிங்கதேகமென்னும் குடத்திற் கும், சமஷ்டியஞ்ஞானமாகிய சமுத்திரத்திற்கு ம் ஆதாரமாகிய சிதாகாசம் வேறுகாமல்,

(எ) மூன்று காலத்திலும் ஏகாசமா யிருக்கி ன்றது.

௧௨௭. வினா:—சமுத்தியைச் சொல்லாதலால் என்ன சித்தித்தது?

விடை:—(சு) சமுத்தியவஸ்தை உண்டாகு மாயின், அதையும் நான் அறிகிறேன்.

(உ) ஜாக்ஷிரசொப்பனங்களில் அது இல்லாத போது, அதன் இன்மையையும் நான் அறிகிறேன். ஆகையால் * ௧௮. இந்தச் சமுத்தியவ

---

* ௧௮. “सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमसावृते स्वरूपं महानन्दं भुङ्क्ते दृश्यविवर्जितः । अविशेषेण सर्वं तु यः पश्यति चिदन्वयात् । स एव साक्षाद्विज्ञानी स शिवः स हरिविधिः ॥

எல்லாம் ஒடுங்கித் தமவினல் குழப்பட்டிருக்கும் சமு

ஸ்தைந் நானஸ்ஸ ; என்னுடையது மல்ல ; இது
காரண தேகத்தினுடையதாம். இதை அறியும்
சாஸ்தியாகிய நான் கடசாஸ்தியைப்போல இதனி
னும் வேறா யிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு சுழுத்தியவஸ்தைக்கு நான் சாஸ்தி
யா யிருக்கிறேன்.

த்திகாலத்தில் திருசியம் நீங்கியவனாய்த் தனது வடிவ
மான மகாநந்தத்தைப் புசிக்குகின்றான். சிதந்வயத்தினால்
அதாவது சித்தினுண்மையால் எவன் எல்லாவற்றையும்
பேதமின்றி அறிகின்றானோ, அவனே விஞ்ஞானி ;
அவனே சிவன் ; அவனே விஷ்ணு ; பிரஹ்மா. ” என்
பது வராகோபநிஷத்து இரண்டாவது அத்தியாயம்.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் ஐந்தாங்கலை

மூன்றவஸ்தைக்கும் நான் சாஸ்தி என்பது

முடிந்தது.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

ஆரங்கலை.

பிரபஞ்சமித்தியாவர்ணநம்.

திருசிய மியாவும்த் தியாச மென்றொழித்
துலகா தாரத் தொன்றுவி சித்தம். (க)

சாக்கிர மாதியாச் சாற்றுமு வவத்தை
யெல்லா வுலகி னிவைவே றலவே. (உ)

இப்பியில் வெள்ளி யாதிய விருப்பபோ
லிருப்ப பிரமத் தவத்தை மூன்றும். (ஈ)

வெள்ளி யாதியிற் றிருசியம் பொய்யாங்
கினிஞ்சின் *முதலபோற் பிரமமெய்யாம். (ச)

வெள்ளி யாதிய வொன்றற் கொன்று
வியபி சரித்தலின் வெதிரோக மிவற்றிற்

குளது சுத்தி † ரூத்திர மொத்தது
கதமா யொன்று மதுபோற் பிரம

‡ மதுவிருத்தி யுடைய தாகுஞ் சுத்தியின்

*முதலவென்பதனால் கயிறுமுதலியன கொள்ளப்படும்.

† மணிகளினுள் நூலைப்போல் நுழைந்திருப்பது.

‡ அதுவிருத்தி = தொடர்ந்திருப்பது.

முக்க. நெங்ஙன மங்ஙன முக்க
 றஜடப் பிரமத் தாமவற் றுள்ளே
 மெய்யென் திரண்டு கூற்றை யுணர்ந்து
 மூன்றங் கூற்றை முற்றத் துறப்பின்
 வீடு காதல விளங்கனி யாமே. (ரு)

பேதப் பிரம முதலா மைவகை
 பவமு மூவித தாபத் தெரியு
 வநமா மதனை லீவகை யுத்திப்
 பரசு கொடுநல் விசார மென்னுஞ்
 சேதஞ் செய்தே யச்சந் தவிர்ப்பாய். (க)

எதன்கண் யாதிலைக் கால மூன்றினு
 மதனிடத் திப்பியில் வெள்ளியே போல
 விடையிற் றோற்று மதுவேயத் தியாசம். (எ)
 அது * பொரு † னுணர்ச்சியென் றிருவகை

[யாகும். (அ)]

அவ்விரு வகையுந் தனித்தனி யிரண்டாம். (.)
 அறுவகை யாகவு மறையப் படும்பொருள். (.)
 உலகினிற் காணு மொவ்வொரு மயக்கு
 மிதனு ளடங்க வினிச்சி தான்மாவைப்
 பிரமமென் றுணர்ந்தெலாப் பிரம மூலங்
 கெடுத்திப் பரமா நந்தமே தானென்
 றுணர்ந்து நீயு மொப்பில்வீ டடைவாய். (கக)

* பொருள் = அர்த்தத்தியாசம்.

† உணர்ச்சி = ஞானத்தியாசம்.

கருந். வினா:—ஆத்மாவின் மூன்று அவஸ்தைகள் எதைப்போலத் தோற்றுகின்றன?

விடை:—திருஷ்டாந்தம்:-க. இப்பிரிபிரி(கிளிஞ்சிலி)ல் வெள்ளி அல்லது அப்பிராகம்(பூவிந்து நாதம்) அல்லது காகிதம் என்னும் இம்மூன்று ம் இப்பிரிபிரி அஞ்ஞானத்தால் கற்பிதமாகத் தோற்றுகின்றன.

க. அந்த மூன்று வஸ்துக்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்றும் இப்பிரிபிரிமும் வெதிரேகமும்,

உ. இப்பிரிபிரி மூன்று வஸ்துக்களிலும் அந் வயமு முண்டு.

எப்படியெனின்:—

க. (க) இப்பிரியில் வெள்ளி தோற்றுங்காலத்து அப்பிராகமும் காகிதமும் தோற்றுகிறதில்லை;

(உ) அப்பிராகம் தோற்றுங்காலத்து வெள்ளியும் காகிதமும் தோற்றுகிறதில்லை;

(ங) காகிதம் தோற்றுங்காலத்து வெள்ளியும் அப்பிராகமும் தோற்றுகிறதில்லை. இது மூன்று வஸ்துக்களுக்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள வேதிரேகம் (இன்மை).

இப்பிரியில் முதலிலும் நடுவிலும் ஈற்றிலும் இந்த மூன்று வஸ்துக்களுக்கும் வியாவகாரிக

மும் பாரமார்த்திகமுமாகிய அத்தியந்தாபாவ
மிருக்கிறது. இஃது அந்த மூன்று வஸ்துக்களு
க்கும் இப்பியிலுள்ள வேதிரேகம்.

உ. பிராந்திகாலத்தில்,

(க) “இது வெள்ளி”

(உ) “இது அப்பிரகம்”

(ஈ) “இது காகிதம்”

என்பதாக இப்பியின் இதுவேன்னும் அமிச
ம் அந்த மூன்று வஸ்துக்களிலும் அநுசூதமா
(உள்ளீடா)ய் விளங்குகின்றது. இஃது அந்த மூ
ன்றுவஸ்துக்களிலு முள்ள இப்பியின் அந்வயம்.

இங்கே இப்பியின் மூன்று அமிசங்கள் :—

க. சாமானிய அமிசம், உ. விசேஷ அமிசம்,

ஈ. கற்பிதவிசேஷ அமிசம் என்பனவாம்.

க. இதந்தை (இஃது எனுந்தன்மை) சாமானி
ய அமிசம். ஏனெனின், எது அதிககாலத்தில்
தோற்றுகிறதோ, அது சாமானிய அமிசம்.
இதந்தையானது

(க) பிராந்திகாலத்திலும்,

(உ) இது இப்பி என்று பிராந்தியில்லாத கா
லத்திலும் தோற்றுவதால் சாமானிய அமிசமாம்.
இது ஆதாரமென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

கலை.] பிரபஞ்சமித்தியாவர்ணநம். கருண

உ. நீலபிருஷ்ட(கருமையான பின்புற)த்தையும்கோணத்தையுமுடைய இப்பி, விசேஷ அமிசம். ஏனெனின், எது நியூன (அற்ப)காலத்தில் தோற்றுகிறதோ, அது விசேஷ அமிசம்.

(க) பிராந்திகாலத்தில் இந்த நீலபிருஷ்ட முதலியவைகள் தோற்றுகிறதில்லை.

(உ) ஆனால் இவற்றின் தோற்றத்தால் பிராந்தி நீங்குகின்றது.

ஆகையால் இவை விசேஷ அமிசமாம். இது அதிஷ்டான மென்றும் சொல்லப்படும்.

ங. வெள்ளிமுதலியவைகள் கற்பிதவிசேஷ அமிசம். ஏனெனின், எது அதிஷ்டானத்தை அறியுங்காலத்துத் தோற்றுகிறதில்லையோ, அது கற்பிதவிசேஷ அமிசம்.

(க) வெள்ளி முதலியவைகள் இப்பியின் அஞ்ஞானகாலத்தில் தோற்றுகின்றன;

(உ) இப்பியின் ஞானகாலத்தில் இவைகள் தோற்றுகிறதில்லை.

(ங) அதனால் இப்பியோடு வியபிசாரமு(மாறுதலு)டையனவா யிருக்கின்றன.

ஆகையால் இது கற்பிதவிசேஷ அமிசமாம்.
இது பிராந்தி என்றும் சொல்லப்படும்.

சித்தாந்தம் :—அதுபோல

அதிஷ்டானமாகிய ஆத்மாவில் ஜாக்கிரம், அ
ல்லது சொப்பனம், அல்லது சுழுத்தி என்னும்
இம்முன்று பிராந்தியும் ஆத்மாவை அறியாத
தால் உண்டாகின்றன.

க. அவற்றிற்கு ஒன்றற்கொன்றும், அதிஷ
டானமாகிய ஆத்மாவோடும் *க. வெதினோக
மும்,

உ. ஆத்மாவிற்கு அவற்றில் *உ. அந்நவயமு
முண்டு. எப்படியெனின் :—

க. (க) *ங. ஜாக்கிரம் தோற்றுங்காலத்துச்
சொப்பனசுழுத்திகள் தோற்றுகிறதில்லை.

*க. அபாவம் (இன்மை) அல்லது வியாவிருத்தி
(எதிர்ப்பறை)வெதிரோகமாம்.

*உ. பாவம்(உண்மை)அல்லது அதுவிருத்தி(உட
ன்பாடு)அந்வயமாம்.

*ங. “स्वप्ने जागरितं नास्ति जागरे स्वप्नता न हि ।
द्वयमेव लये नास्ति त्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनि-
मितम् । अस्य दृष्टा गुणतीतो नित्यो येष चिदात्मकः

கலை.] பிரபஞ்சயித்தியாவர்ணம். ௧௮௭

(௨) சொப்பனம் தோற்றுங்காலத்து ஜாக்கிர
சுழுத்திகள் தோற்றுபெறவில்லை.

(௩) சுழுத்தி தோற்றுங்காலத்து ஜாக்கிர
சொப்பனங்கள் தோற்றுபெறவில்லை. இது மூன்
றவஸ்தைகளுக்கும் ஒன்றற்கொன்றுள்ள வேதி
ரேகம்.

அதிஷ்டானத்தில் இந்த மூன்றவஸ்தைகளு
க்கும் பாரமார்த்திக அத்திபந்தாபாவம் (நித்தி
யநிவிருத்தி) இருக்கிறது. இது மூன்றவஸ்தை
க்கும் அதிஷ்டானத்திலுள்ள வேதிரேகம்.

यद्वन्मृदिषट्प्रातिशयकौ हि रजतस्थितिः । तद्वद्वाणि
जीवत्वं वीक्ष्यमाणे विनश्यति ॥

ஜாக்கிரம் சொப்பனத்தி லில்லை ; சொப்பனத்தன்
மை ஜாக்கிரத்தி லில்லை ; இரண்டிமே இலயமாகிய சு
ழுத்தியி லில்லை, மூன்றுமே முக்குணங்களாலாக்கப்பட்
டனவாய் மித்தையாம். இதன் நிருஷ்டரவாகிய இச்சிற்
சொருபன் குணத்தினாய் நித்தியமே யாவன். எப்படி.
மண்ணில் கடப்பிராந்தியும் சுத்தியில் இரஜதத்தின் ஸ்
த்தியும் தோற்றுகின்றதோ, அதுபோல இவ்வுலகம்
நிலைத்திருத்தலின் பிரஹ்மத்தையறியுங்கால் ஜீவத்தன்
மை நசிக்கின்றது.” என்பது யோகசிகோபநிஷத்து.

உ. ஆத்மா இந்த மூன்றவஸ்தைகளிலும் அநுசூதமாய்ப் பிரகாசிக்கின்றது. இது மூன்றவஸ்தைகளிலும் ஆத்மாவிற்குள்ள அந்வயம்.

இங்கே ஆத்மாவிற்கு அவித்தையாகிய உபாதிவினாஸ் ஆரோபிக்கப்பட்ட மூன்றமிசங்கள்.

க. சாமானிய அமிசம்,

உ. விசேஷ அமிசம்,

ங. கற்பித விசேஷ அமிசம் என்பனவாம்.

க. சத்துருபம் (இருப்பு) சாமானிய அமிசம்.

ஏனெனின்,

(க) “ஜாக்கிர மிருக்கிறேது.” “சோப்பனமிருக்கிறேது.” “சுழுத்தியிருக்கிறேது.” என்றிப்படி ஆத்மாவின் இருப்பானது பிராந்திகாலத்திலும் தோற்றுகிறேது ;

(உ) பிராந்தி நீங்கியகாலத்தும் “நான் சத்தாயிருக்கிறேன், நான் சித்தாயிருக்கிறேன், நான் ஆனந்தமாயிருக்கிறேன், நான் பரிபூரணனாயிருக்கிறேன், நான் அசங்கனாயிருக்கிறேன், நான் நித்தியமுக்தனாயிருக்கிறேன், நான் பிரஹ்மமா

கலை.] பிரபஞ்சமித்தியாவர்ணநம். கருகூ

பிருக்கிறேன்.” என்றிப்படி ஆத்மாவின் இருப்பானது தோற்றுகின்றது.

ஆகையால் இந்தச் சத்துருபம் சாமானிய அமிசமாம். இது ஆதார மென்றும் சொல்லப்படும்.

உ. சேதனத்துவம் ஆநந்தத்துவம் அசங்கத்துவம் அத்துவிதத்துவமுதலிய ஆத்மாவின் விசேஷணங்கள் விசேஷ அமிசம்.

(க) ஏனெனின், பிராந்திகாலத்தில் இவைகள் தோற்றுகிறதில்லை.

(உ) ஆனால் இவற்றின் தோற்றத்தால் பிராந்தி நிவிருத்தி யாகின்றது.

ஆகையால் இவை விசேஷ அமிசமாம். இவை அதிஷ்டான மென்றும் சொல்லப்படும்.

ங. மூன்றவஸ்தையாகிய பிரபஞ்சம் கற்பித விசேஷ அமிசம், ஏனெனின்,

(க) பிரஹ்மாபின்னமாகிய ஆத்மாவை அறியாதகாலத்தில் தோற்றுகிறது;

(உ) “நான் பிரஹ்மம்” என்பதாக ஆத்மாவை அறியுங்காலத்து ஆத்மாவிற்கு வேறுகச்சு கத்துத் தோற்றுகிறதில்லை.

ஆகையால் இந்த மூன்றவஸ்தையாகிய பிரபஞ்சம் கற்பிதவிசேஷ அமிசமாம். இது பிராந்தி என்றும் சொல்லப்படும். இவ்வாறு இந்த மூன்றவஸ்தைகளும் ஆத்மாவில் மித்தையாகத் தோற்றுவின்றன.

கஉக. வினா :—ஆத்மாவினிடத்தில் மித்தையாகிய பிரபஞ்சம் தோற்றுவதில் இப்பியில் வெள்ளி திருஷ்டாந்தத்தினும் வேறான திருஷ்டாந்தங்க ளெனைய ?

விடை :—

க. கட்டையிற் புருடனும்,

உ. சாக்ஷியிற் சொப்பனமும்,

ங. மருபூமியிற் ஜலமும்,

ச. ஆகாசத்தில் கருமையும்,

ரு. பழுதையில் பாம்பும்,

க. ஜலத்தில் தலைகீழாகிய புருஷன் அல்லது விருக்ஷமும்,

எ. கண்ணாடியிற் நகரமும் தோற்றுவின்றன. அவை மித்தையாம்.

அதுபோல ஆத்மாவில் தனது அஞ்ஞானத்
தால் பிரபஞ்சம் தோற்றுகிறது ; * ச. அது

“ *ச. यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलाभिधा ।

शुक्तौ हि रजतरुयातिर्जीवशब्दस्तथा परे ॥

यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले ।

पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ॥

यथैव शून्ये वेताळो गंधर्वाणां पुरं यथा ।

यथाकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्वत्सत्ये जगस्थितिः ॥

यथा तरंगकलोलैर्जलमेव स्फुरत्यलं ।

घटनाम्ना यथा पृथ्वी पठनाम्ना हि तंतवः ।

जगन्नाम्ना चिदाभाति सर्वं ब्रह्मैव केवलं ॥

यथा वंध्यासुतो नास्ति यथा नास्ति मरौ जलं ।

यथा नास्ति नभोवृक्षस्तथा नास्ति जगस्थितिः ।

गृह्यमाणे घटे यद्वन्मृत्तिका भाति वै वलात् ।

वीक्ष्यमाणे प्रपञ्चे तु ब्रह्मैवाभाति भासुरं ॥

सदैवात्मा विशुद्धोस्ति ह्यशुद्धो भाति वै सदा ।

यथैव द्विधा रज्जुर्ज्ञानिनोऽज्ञानिनोनिशं ।
 यथैव मृण्मयः कुम्भस्तद्वेहोपि चिन्मयः ।
 आत्मानात्मविवेकोयं मुधैव क्रियते बुधैः ।
 सर्पत्वेन यथा रज्जूर जतत्वेन शुक्तिता ।
 विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ।
 वटत्वेन यथा पृथ्वी जलत्वेन मरीचिका ।
 गृहत्वेन हि काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता ।
 तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥

மண்ணில் குட மென்னும் பெயரும், கநகத்தில் கு
 ண்டல மென்னும் பெயரும், சுத்தியில் இராஜத மென்
 னும் பெயரும் இருப்பதுபோலப் பரமாதிய ஆத்மாவில்
 ஜீவனென்னும் பெயரிருக்கின்றது. ஆகாயத்தில் கரு
 மைபோலவும், மருபூமியில் ஜலம்போலவும், கட்டையி
 ல் புருஷத்தன்மைபோலவும், சிதாந்மாவில் உலகம்
 தோன்றுகின்றது. சூரியதேசத்தில் வேதாளமும், கந்
 தர்வாகரமும், ஆகாசத்தில் இரட்டைமதித்தன்மையும்
 தோற்றுவது போலச் சத்தியமாகிய ஆத்மாவில் ஜகத்தி
 ன் ஸ்திதி தோற்றுகின்றது. எப்படி அலைநுரையாதிக
 ளாக ஜலமே ஸ்புரிக்கின்றதோ, எப்படிக்கடமென்னும்
 பெயரால் பிருதிவியும், பட மென்னும் பெயரால் தந்
 துக்களும் தோற்றுகின்றனவோ, அதுபோலச் சித்தே

ஐகத்து என்னும் பெயரால் தோற்றுகின்றது. ஆதலால் யாவும் பிரஹ்மமாத்திரமேயாம். எப்படி மலடிமைந்தன் இல்லையோ, எப்படி மருபுமியில் ஜல மில்லையோ, எப்படி ஆகாசவிருக்ஷ மில்லையோ, அவ்வாறு ஐகத்தின் ஸ்திதி இல்லை. கடத்தல் கொடுக்குமிடத்து எப்படி மண்ணே வலிந்து விளங்குகின்றதோ, அதுபோலப் பிரபஞ்சத்தை நோக்குமிடத்து விளக்கமான பிரஹ்மமே விளங்குகின்றது. எப்படி இராஜ்ஜுவானது ஞானிக்கும் அஞ்ஞானிக்கும் இருவகையாய்த் தோன்றுகின்றதோ, அதுபோல எப்போதும் மிகச்சுத்தமாயிருந்தும் அஞ்ஞானிகளுக்கு எப்போதும் அசுத்தமாகத் தோன்றுகின்றது. கடம் மண்மயமாயிருப்பதுபோலத் தேகமும் சின்மயமாம். ஆத்மாநாதம் விவேகமாகிய இஃது அறிஞர்களால் அடிக்கடி செய்யப்படுகின்றது. இராஜ்ஜு சர்ப்பத்தன்மையாகவும், சுத்தி இராஜதத்தன்மையாகவும் நிர்ணயிக்கப்படுவதுபோல, அறிவீனனால் ஆத்மத்தன்மையானது தேகத்தன்மையாக நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. பிருதிவி கடத்தன்மையாகவும், கானல் ஜலத்தன்மையாகவும், மாங்கல் வீட்டுத்தன்மையாகவும், இரும்புத்தன்மை கத்தித்தன்மையாகவும் பார்க்கப்படுவதுபோல, ஆத்மாவ்னிதத்துத் தேகத்தன்மையை அஞ்ஞானசம்பந்தத்தால் காண்கின்றான்.” என்பது யோகசிகோபநிஷத்து சுவது அத்யாயம்.

“ सर्पादौ रज्जुसत्तेव ब्रह्मसत्तेव केवलं ।

प्रपञ्चाधाररूपेण वर्तते जगन्नहि ।

यथैक्षुरससंव्याप्ता शर्करावर्तते तथा ।
 अद्वयब्रह्मरूपेण व्याप्तोऽहं वै जगत्त्रयं ।
 ब्रह्मादिकीटपर्यन्ताः प्राणिनो मयि कल्पिताः ।
 बुद्बुदादि विकारान्तास्तरंगास्सागरे यथा ॥

பாம்புமுதலியவற்றில் பழுதையின்சத்தையே யிருப்
 பது போலப் பிரபஞ்சாதாரவடிவமாகக் கேவலம் பிரஹ்
 மசத்தையே யிருக்கின்றது ; ஜகத்தில்லை. எப்படிச் சர்
 க்கரை கரும்பின் ரஸத்தினால் வியாபிக்கப்பட்டதாகின்
 றதோ, அதுபோல யான் மூன்றுலகத்தையும் அத்வயப்
 பிரஹ்மவடிவமாக வியாபித்திருக்கின்றேன். குமிழிமு
 தல் விகாரபரியந்தமான அலைகள் சமுத்திரத்திற் கற்பி
 க்கப்படுவதுபோலப் பிரஹ்மாகி கீடபரியந்தமான பிரா
 ணிகள் என்னிடத்துக் கற்பிக்கப்பட்டனவாம்.” என்
 பது ஆத்மபோதோபநிஷத்து.

“अनित्यं जगद्यज्जनितं स्वप्नजगदभ्रगजादितुल्यम् ।
 तथा देहादि संघातं मोहगुणजालकलितं तद्रज्जुसर्प-
 वत्कल्पितम् ॥

அநித்தியமான ஜகத்து யாது தோன்றியிருக்கிறதோ,
 அது சொப்பனஜகத்துக்கும் மேகத்திற்குள்ளும் யா
 னைமுதலியவற்றிற்கும் சமானமாம். அவ்வாதேதேகாதி

சங்காதமும் மோககுணக்கூட்டங்களால் ஆக்கப்பட்டதாம். அது இரஜ்ஜுசர்ப்பம்போல் கற்பிதமாம்.” என்பது நிர்வானோபநிஷத்து.

“अनेककोटिब्रह्माँडं सर्वं मिथ्येति निश्चिनु ।

அநேக கோடி பிரஹ்மாண்டங்கள் யாவும் மித்தை யென்று நிச்சயஞ் செய்.”

“दृश्यते जगति यद्यद्यजगति वीक्ष्यते ।

वर्तते जगति यद्यत्सर्वं मिथ्येति निश्चिनु ॥

ஐகத்தில் யாது யாது அறியப்படுகின்றதோ, ஐகத்தில் யாது யாது பார்க்கப்படுகின்றதோ, ஐகத்தில் யாது யாது இருக்கின்றதோ, அது முழுவதும் மித்தையென்று நிச்சயஞ்செய்.” என்பன தேஜோபிந்தாபநிஷத்தினது ஐந்தாவது அத்தியாயத்தின் வாக்கியங்கள். அன்றியும் ஐகத்து மித்தை யென்பதன் ஈச திருஷ்டாந்தங்களை அந்தத் தேஜோபிந்து உபநிஷத்தின் ஐந்தாவது அத்தியாயத்திற் காண்க. தமிழில் காண விரும்புவோர் ரிபுக்ஷிதை நுக-வது அத்தியாயத்தில் காண்க.

“एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।

तस्माद्ब्रह्मव्यतिरिक्तं सर्वं बाधितम् ॥

ஒரே அவ்வயப்பிரஹ்மம் உள்ளது. இங்கு நாநாவென்பது சிறிது மில்லை. ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்கு வேறு கிய யாவும் பாதிக்கப்பட்டனவாம்.”

“ मिथ्याभूतान्स्वप्नतुल्यान्विषयभोगाननुभूय ।

சொப்பனசமானமாய் மித்தியாவடிவமான விஷயங்
களை யதுபவித்து.” என்பன மகாநாராயணோபநிஷத்
வாக்கியங்கள்.

“ यथा कटकशब्दार्थः पृथग्भावो न काञ्चनात् ।

न हेमकटकात्तद्वज्रगच्छब्दार्थता परे ।

तेनेयमिन्द्रजालक्रीडागतिः प्रवितन्यते ॥

எப்படிச் கடகசப்தத்தின் பொருள் பொன்னைவிட
வேறன்றோ, பொன் கடகத்தின் வேறன்றோ, அது
போல ஜகத்தசப்தத்தின்பொருள் பரத்தி லிருக்கின்ற
து. அதனால் இவ்வந்திரஜாலக்கிரீடாகதி(விளையாட்டு)
விரிக்கப்படுகின்றது.” என்பது மஹோபநிஷத்வாக்கி
யம்.

“ यत्रैषा जगदाभासो दर्पणांतःपुरं यथा ।

तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भवानघ ॥

பாபமற்றவனே ! எதில் இந்த ஜகத்தானது கண்ணு
டியிழும்போல ஆபாசமாகத் தோற்றுகின்றதோ, அந்
தப் பிரஹ்மம் நான் என்று அறிந்து கிருதகிருத்தியான
வாய்.” என்பது அத்யாத்மோபநிஷத்து.

கலை.] பிரபஞ்சமித்தியாவர்ணநம். ௧௧௭

மித்தையாம். இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத்துவத்தை நிச்சயம் செய்தலே பிரபஞ்சத்தின் *௫. பாதமாம்.

௧௨௭. வினா:—பிராந்தியாகிய சமுசாரம் எத்தனை வகையாம்?

விடை :—

௧. *௬. பேதப்பிராந்தி,

௨. *௭. கருத்திருத்துவபோக்திருத்துவப்பிராந்தி,

---

* ௫. மித்தியாத்துவநிச்சயத்திற்குப் பாத மென்று பெயராம். அது சாஸ்திரீயம் (சாஸ்திரசம்பந்தம்), யௌக்திகம் (யுக்திசம்பந்தம்), அபரோக்ய மென்னும் பேதத்தால் மூன்றுவகையாம்.

* ௬. ஜீவேசுரர்களின் பேதம், ஜீவர்களின் பரஸ்பர பேதம், ஜடங்களின் பரஸ்பரபேதம், ஜீவஜடபேதம், ஈசஜடபேதம் என்னு மிவை ஐவகைப்பேதப்பிராந்தி.

* ௭. அந்தக்காணத்தின் தர்மமாகிய கருத்திருத்துவ போக்திருத்துவங்கள் ஆத்மாவினிடத்தில் தோற்றுதல் கருத்திருத்துவபோக்திருத்துவப்பிராந்தி,

ங. *அ. சங்கப்பிராந்தி,

ச. *கூ. விகாரப்பிராந்தி,

ரு. பிரஹ்மத்திற்கு பின்னமாகிய ஜகத்தின் சத்தியத்துவப்பிராந்தி என்று *கௌ. ஐந்துவிதமாம்.

*அ. ஆத்மாவிற்குத் தேகாதிகளில் அகந்தையும், கிரகாதிகளில் மமதையுமாகிய சம்பந்தமாவது அல்லது சஜாதீயவிஜாதீயசுவகதவஸ்துக்களோடுள்ள சம்பந்தமாவது தோற்றுதல் சங்கப்பிராந்தி.

*கூ. பாலின் விகாரம் தயிராதல்போலப் பிரஹ்மத்தின் விகாரம் ஜீவனும் அப்படியே ஜகத்துமாம் என்னும் தோற்றம் விகாரப்பிராந்தி.

“*கௌ. ஞம: பञ्चविधो भाति तदेवेह समुच्यते ।

जीवेश्वरौ भिन्नरूपाविति प्राथमिको ஞம: ।

आत्मनिष्ठं कर्तृगुणं वास्तवं वा द्वितीयक: ।

शरीरत्रयसंयुक्तजीवस्संगी तृतीयक: ।

जगत्कारणरूपस्य विकारित्वं चतुर्थक: ।

कारणाद्विन्नजगतस्सत्यत्वं पञ्चमो ஞம: ।

கஉஅ. வினா:—ஐவகைப்பிராந்தியும் எந்தத் திருஷ்டாந்தங்களால் நிவிருத்தியாகும்?

விடை:—

पञ्चभ्रमानिवृत्तिश्च तदा स्फुरति चेतसि ।

बिंबप्रतिबिंबदर्शनेन भेदभ्रमो निवृत्तः ॥

स्फटिकलोहितदर्शनेन पारमार्थिककर्तृत्वभ्रमो नि-
वृत्तः । घटमठाकाशदर्शनेन सङ्गीतिभ्रमो निवृत्तः ॥

रज्जुसर्पदर्शनेन विकारित्वभ्रमो निवृत्तः ॥

कनरुचकदर्शनेन कारणाद्विन्नजगत्सत्यत्वभ्रमोनि-
वृत्तः ॥

तदा प्रभृति मच्चित्तं ब्रह्माकारमभूत्स्वयम् ॥

பிரமம் ஐந்துவிதமாகத் தோற்றுகின்றது. அதுவே இங்குச் செவ்வையாய்ச் சொல்லப்படுகின்றது:—க. ஜீவேசுவரர்கள் இருவரும் பின்னவடிவுடையோர் என்பது முதலாவது பிரமம். உ. ஆத்மாவீனிடத்துள்ள கர்த்திருத்துவம் வாஸ்தவ மென்பது இரண்டாவது பிரமம். கூ. சரீரமூன்றுடன் கூடிய ஜீவன் சங்க முடையவன் என்பது மூன்றாவது பிரமம். ச. ஜகத்தின் காரணவடிவம் விகாரி யென்பது நான்காவது பிரமம். ஞ. காரணத்

க. * கக. பிம்பப்பிரதிபிம்பதிருஷ்டாந்தத் தால் பேதப்பிராந்தியும்,

உ. ஸ்படிகத்தில் சிவப்புலஸ்திரத்தின் செந்நிறம் தோற்றும் திருஷ்டாந்தத்தால் கருத்திருத் துவபோக்திருத்துவப்பிராந்தியும்,

திற்கு வேறான ஜகத்துசத்தியமென்பது ஐந்தாவது பிரமம். பஞ்சப்பிரமரிவிருத்தியும் அப்போது சித்தத்தில் ஸ்புரிக்கின்றது :—க. பிம்பப்பிரதிபிம்பதரிசனத்தால் பேதப்பிரமம் நீங்கியது, உ. ஸ்படிகத்தின் செம்மையைக் காணுதலால் பாரமார்த்திககர்த்திருத்துவப்பிரமம் நீங்கியது, ங. கடமடாசாதரிசனத்தால் சங்கி(யான் சங்கமுடையவன்) என்னும் பிரமம் நீங்கியது, ச. இரஜ்ஜுசர்ப்பதரிசனத்தால் விகாரித்தன்மைப்பிரமம் நீங்குகின்றது, டு. கனககுண்டல தரிசனத்தால் ஜகத்தின் சத்தியத்தன்மைப்பிரமம் நீங்கியது. அக்காலந்தொட்டு என் சித்தம் சுவயம் பிரஹ்மாகார மாயிற்று.” என்பது அந்நபூர்ணோபநிஷத்து.

* கக. சூத்திரபாஷியத்திற்குப் பஞ்சபாதிகை யென்னும் உரை பதுமபாதாசாரியரால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அந்தப் பஞ்சப்பாதிகையின் வியாக்கியானமாகிய விவரண மென்னும் கிரந்தத்திற்குக் கர்த்தா, ஸ்ரீ பிரகாசாத்மசாரண ரென்னும் ஆசாரியர். அவரது முறையை அது சரித்துள்ளது மேலெழுதப்பட்டுள்ள இந்தப் பிம்பப்பிரதிபிம்பதிருஷ்டாந்தம்.

கலை.] பிரபஞ்சமித்தியாவர்ணநம். களக

ந. கடாகாசதிருஷ்டாந்தத்தால் சங்கப்பிராந்தியும்,

ச. இரஜ்ஜுவிற்கற்பிதமாகிய சர்ப்பதிருஷ்டாந்தத்தால் விகாரப்பிராந்தியும்,

ரு. கனகத்திற் குண்டலம் தோற்றும் திருஷ்டாந்தத்தால் பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமாகிய ஜகத்தின் சத்தியத்துவப்பிராந்தியும் நிவிருத்தியாகும்.

கஉக. வினா :—க. பிம்பப்பிரதிபிம்பதிருஷ்டாந்தத்தால் பேதப்பிராந்தி எப்படி நிவிருத்தியாகும்?

விடை :—திருஷ்டாந்தம் :—(க) * கஉ. கண்

* கஉ. “सत्येवाभाति चिच्छाया दर्पणे प्रतिबिम्बवत् ।

சிற்சாயையானது கண்ணாடியில் பிரதிபிம்பம்போலச் சத்தியமானதுபோல் தோற்றுகின்றது.” என்பது சர்வஸ்வதிரஸ்யோபநிஷத்து.

“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जरच्चन्द्रवत् ॥

ஒரே பூதாத்மா பூதங்கள்தோறும் இருப்பவராய் ஜலசந்திரனைப் போல ஒருவகையாயும் பலவகையாயும் காணப்படுகின்றார்.” என்பது திரிபுரதாபநியுபநிஷத்து, பிரஹ்மபிந்தூபநிஷத்துமாம்.

ஹ்ருதயில் தோற்றும் முகத்தின் பிரதிபிம்பம் அக்கண்ணாடியிலில்லை. ஆனால் கண்ணாடியைப்பார்க்கும்பொருட்டு வெளிப்பட்ட நேத்திரவிருத்தி அந்தக் கண்ணாடியைப் பரிசித்து(தீண்டி), மறுபடியும் திரும்பி, முகத்தையே பார்க்கின்றது. ஆகையால் பிம்பமாகிய முகத்தோடு பிரதிபிம்பம் அபின்னமாம். அதனால் பிரதிபிம்பம் மித்தை யன்று ; சத்தியமாம்.

(௨) பிரதிபிம்பத்தின் தர்மமாகிய பிம்பத்தினும்வேறாந்தன்மையும், கண்ணாடியிலிருக்குந்தன்மையும், பிம்பத்தினும் எதிர்முகமாந்தன்மையுமாகிய இந்த மூன்றும், அவற்றினது தோற்றமாகிய ஞானமும் பிராந்தியாம்.

(௩) ஆகையால் இந்தத்தர்மங்களின் மித்தியாத்துவநிச்சயமாகிய பாதத்தைச் செய்வதனால் பிம்பப்பிரதிபிம்பங்களுக்கு என்றும் அபேதமாகிய நிச்சயம் உண்டாகின்றது.

சித்தாந்தம்:-(௧) அதுபோலச் சுத்தப்பிரஹ்மம் பிம்பமாம். ஜீவனாகிய அதனது பிரதிபிம்பம் அஞ்ஞானமாகிய கண்ணாடியில் தோற்றுகின்றது. அவற்றுள் சொப்பனத்தைப்போல் ஒரு ஜீவன் முக்கியமாம். மற்றவை ஸ்தாவரா ஜங்கம

கலை.] பிரபஞ்சமித்தியாவர்ணநம். கௌ.

மாகிய நானாஜீவர்களாகத் தோற்றுகின்றன. அவை ஜீவாபாசங்களாம். அந்த ஜீவனாகிய பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனாகிய பிம்பத்தோடு எப்போதும் அபின்னமாம்.

(உ) ஆனால் மாயையின் வலியாலாம் அந்த ஜீவனது தர்மமாகிய பிம்பமாம் ஈசுவரனினும் வேறந்தன்மை, ஜீவத்துவம், அற்பஞ்சுத்துவம், அற்பசக்தித்துவம், பரிச்சின்னத்துவம், நானாத்துவமுதலியனவும், அவற்றின் தோற்றமாகிய ஞானமும் பிராந்தியாம்.

(ஈ) ஆகையால் அவற்றின் மித்தியாத்துவ நிச்சயமாகிய பாதத்தைச் செய்வதனால், ஜீவனாகிய பிரதிபிம்பத்திற்கும் ஈசுவரனாகிய பிம்பத்திற்கும் என்றும் அபேதமாகிய நிச்சய முண்டாகின்றது.

இவ்வாறு பிம்பப்பிரதிபிம்பதிருஷ்டாந்தத்தால் * கௌ. பேதப்பிராந்தி நிவர்த்தியாகின்றது.

* கௌ. முக்கியமாகிய ஜீவேசுவரபேதநிவேதத்தால் அதனுடங்கிய நான்கு பேதங்களின் நிவேதமும் இயல்பாகவே சித்திக்கின்றது. சகலபேதமும் உபாதியினாலிருக்கின்றன. உபாதிகள் யாவும் மித்தையாகையால், அவற்றாலாகிய பேதங்களும் மித்தையாம். ஆகவே வாஸ்தவமாகிய அத்தைதப்பிரஹ்மமே மிஞ்சுகின்றது.

கந௦. வினா :—௨. பழகத்தில் சிவப்புவஸ்தி ரத்தின் செந்நிறம்தோற்றும் திருஷ்டாந்தத்தால் கருத்திருத்துவபோக்திருத்துவப்பிராந்தி எப்படி நீங்கும்?

“यदा ह्येवैष एतस्मिन्नल्पमप्यन्तरं नरः ।

विजानाति तदा तस्य भयं स्यान्नात्र संशयः ॥

எப்போது இந்நான் இதில் சிறிதேனும் பேதத்தை யறிகின்றானோ, அப்போது அவனுக்குப் பயமுண்டாகின்றது; இதற் சந்தேகமில்லை.” என்பது கடோபநிஷித்தம் மகோபநிஷித்து ச-வது அத்தியாயமுமாம்.

“अद्वितीये परे तत्त्वे निर्विशेषे भिदा कुतः ।

एकात्मके परे तत्त्वे भेदकं तत् कथं वसेत् ॥

நிர்விசேஷ அகாவது பேதமின்றிய அத்விதீயபர தத்துவத்தில் பேதமேது? ஒருவடிவமான பரதத்துவத் தில் அப்பேதத்தைச் செய்வது எப்படி வசிக்கும்?” என்பது அத்யாத்மோபநிஷித்து.

“यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं भवति ॥

எப்போது இவன் இதன்கண் சிறிதேனும் வேதத்தி னைச் செய்கின்றானோ, அதனால் அவனுக்குப் பயமுண்டாகின்றது.” என்பது ஐதத்தீரீயம் பிரஹ்மாநந்தவ ல்வி.

விடை:--(க) சிவப்பு வஸ்திரத்தின்மேல் வைக்கப்பட்ட படிகமணியில் வஸ்திரத்தின் செந்நிறம் சையோகசம்பந்தத்தால் தோற்றுகிறது.

(உ) ஆனால் அது வஸ்திரத்தின் தர்மமாம்.

(ங) வஸ்திரமும் படிகமும் பிரிந்தகாலத்து, அது படிகத்தில் தோற்றுகிறதில்லை.

(ச) ஆனால் அது படிகத்தின் தர்ம மன்று.

(ரு) ஆனால் படிகத்தில் பிராந்தியினால் தோற்றுகிறது.

சித்தாந்தம்:--(க) அதுபோல அந்தக்கரண தர்மமாகிய கருத்திருத்துவபோக்திருத்துவங்கள் ஆத்மாவில் தாதாத்மியசம்பந்தத்தால் தோற்றுகின்றன.

(உ) ஆனால் அவை அந்தக்கரணத்தின் தர்மமாம்.

(ங) சுழுத்தியில் அந்தக்கரணமும் ஆத்மாவும் பிரிந்தகாலத்து அவை ஆத்மாவினிடத்திற் தோற்றுகிறதில்லை.

(ச) ஆகையால் ஆத்மாவின் தர்ம மன்று.

(ரு) ஆனால் ஆத்மாவினிடத்தில் பிராந்தியினால் தோற்றுகின்றன.

இவ்வாறு படிக்கத்திற் செந்நீறம்தோற்றும் திருஷ்டாந்தத்தால் கர்த்திருத்துவபோக்திருத்து வப்பிராந்தி நீங்குகின்றது.

கங்க. வினா:—ந. கடாகாய திருஷ்டாந்தத் தால் சங்கப்பிராந்தி எப்படி நிவர்த்தியாகும்?

விடை:—(க) கடவுபாதியையுடைய ஆகாயம் கடாகாய மெனப்படும்.

(உ) அந்த ஆகாயம் கடத்தோடு தோற்றிய போதினும்,

(ங) கடத்தின் தர்மமாகிய உற்பத்திநாசம் க மனாகமனமுதலியவை ஆகாயத்தைப் பரிசுக்கி றதில்லை.

(ச) ஆகையால் ஆகாயம் அசங்கமாம்.

(ரு) ஆகாயத்திற்குக் கடத்தோடு சம்பந்தம் தோற்றுதல் பிராந்தியாம்.

சித்தாந்தம்:—(க) அதுபோலத் தேகமுதலி யசங்காதமாகிய உபாதியையுடைய ஆத்மா ஜீவ னெனப்படும்.

(உ) அந்த ஆத்மா சங்காதத்தோடு கூடியதா கத் தோற்றியபோதினும்,

கலை.] பிரபஞ்சமித்தியாவர்ணநம். கௌ

(௩) சங்காதத்தின் தர்மமாகிய ஜனன மாணா
திகள் ஆத்மாவைப் பரிசியா. ஏனெனின், சங்கா
தம் திருசியம் ; ஆத்மா திருஷ்டா.

(ச) அதனால் ஆத்மா சங்காதத்தினும் வேறா
கிய அசங்கனம்.

(ரு) ஆத்மா சங்காதரூபமல்லாத தாகையால்
ஆத்மாவிற்குச் சங்காதத்தோடு அகந்தையாகிய
சம்பந்த மில்லை. ஆத்மா சங்காதமாகாமல், அந்
தச் சங்காதமும் பஞ்சபூதத்தினதா யிருத்தலால்,
ஆத்மாவிற்கு மமதையாகிய சம்பந்தமு மில்லை.

ஆத்மா சங்காதத்திற்கு வேறா யிருத்தலால் ஆ
த்மாவிற்குச் சங்காதத்தின் சம்பந்திகளாகிய ஸ்
திரீபுத்திரகிரகாதிகளோடு மமதையாகிய சம்பந்
தமு மில்லை. இவ்வாற்றால் ஆத்மா அசங்கன். இ
வ்வாத்மாவிற்கு சங்காதத்தோடுள்ள அகந்தை ம
மதையாகிய சம்பந்தம் பிராந்தியாம்.

இவ்வாறு கடாகாசதிருஷ்டாந்தத்தால் சங்க
ப்பிராந்தி நீங்குகின்றது.

க௩. வினா :—ச. இரஜ்ஜுவில் கற்பிதமாகிய
சர்ப்ப திருஷ்டாந்தத்தால் விகாரப்பிராந்தி எப்
படி நீங்கும்?

விடை :-(க) மந்தாரந்தகாரத்தில் இரஜஜுவா
னதிருக்க, அதைப் பார்க்கும்பொழுட்டு நேத்தி
ரத்துவாரத்தால் அந்தக்கரணவிருத்தி வெளிப்ப
டுகின்றது. அந்த விருத்தி இருள் முதலிய தோ
ஷத்தால் இரஜஜுவின் ஆகாரத்தை அழைநிற
தில்லை. ஆகையால் அந்த விருத்தியால் இரஜஜு
வின் ஆவரணம் பங்கமாகிறதில்லை. அப்போது
இரஜஜுவை உபாதிபாகவுடைய சைதன்னியத்
தை ஆசிரயித்திருந்த *கச. தூலாவித்தை செஷா
ப(கலக்க)த்தை அடைந்து, சரப்பரூப விகாரத்
தை அடைகின்றது.

(உ) அந்தக்கரணம் மூலின் பரிணாமமாகிய
தயிரையினால் அவித்தையின் பரிணாமமும்,

(ஈ) இரஜஜுவை உபாதிபாகவுடைய சைத்
ன்னியத்தின் விவாதத்திழாமம்; பரிணாம(விகார)
மனது.

சித்தாந்தம் :-(க) அதுபோலப் பிரஹ்மசைத்
ன்னியத்தின் ஆசிரிதமாயிருக்கும் *கரு. மூல

*கச. கடமுதலிய உபாதிபாகவுடைய சைதன்னிய
த்தை ஆவரணஞ்செய்யும் அவித்தை தூலாவித்தை.

*கரு. சித்தப்பிரஹ்மத்தையும் ஆத்மாவையும் ஆவ
ரணஞ் செய்யும் அவித்தை மூலாவித்தை.

கலை.] பிரபஞ்சமீத்தியாவர்ணநம். களக

வித்தை, பிராரப்தமுதலிய நிமித்தத்தால் *கசு.
கோபத்தை அடைந்து, ஜடசேதன(சிதாபாச)
ப்பிரபஞ்சமாகிய விகாரத்தை அடைகின்றது.

(உ) அந்தப் பிரபஞ்சம் அவித்தையின் *கசு.
பரிணாமமும்,

(ஈ) *கசு. அதிஷ்டானப்பிரஹ்மசைதன்னி

*கசு. காரியமாதற்கு எதிர்ப்படுதலை(காரியாபிமு
காவஸ்தையை)கோப மென்பார்.

*கசு. க. முன் உருவத்தை விட்டு வேற்றுருவத்தை
அடைதல் பரிணாமம்.

உ. அல்லது உபாதானத்தின் சமானசத்தையுடைய
வேற்றுருவம்(உபாதானத்தினும் வேறுவிதமாகிய
வடிவம்)பரிணாமமாம் ; பாலின் பரிணாமமாகிய தயிர்
போல. இதனையே விகார மென்றும் கூறுவர்.

*கசு. எது தான் நிருவிகாரவடிவமாயிருந்துகொ
ண்டு, அவித்தையினாலாகிய கற்பிதகாரியத்திற்கு ஆசிர
யமாகின்றதோ, அது அதிஷ்டானமாம் ; கற்பிதகா
ர்ப்பத்திற்கு அதிஷ்டானமாகிய இரசசுபோல. இதனையே
பரிணாமியுபாதானத்திற்கு விலக்ஷணமாகிய விவ
ர்த்தஉபாதான மென்றும் கூறுவர்.

பிரஹ்மமே சகலத்திற்கும் அதிஷ்டானம், அந்தப்
பிரஹ்மசைதன்னியத்தின் விவர்த்தமே இவ்வுலகு
ன்பதற்கு.

யத்தின் *ககூ. விவர்த்தமுமாம் ; பரிணாமமன்று.

இவ்வாறு இரஜ்ஜுவில் கற்பிதமாகிய சர்ப்ப திருஷ்டாந்தத்தால் விகாரப்பிராந்தியின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது.

கங்ங. வினா:-ந. கனகத்தில் குண்டலந்தோற்

“सर्वाधिष्ठानमद्वंद्वं परं ब्रह्म सनातनम् ।

सच्चिदानंदरूपं तदवाङ्मानसगोचरम् ॥

சர்வத்திற்குமதிஷ்டானமும், துவந் துவமில்லாத தும், பரப்பிரஹ்மமும், சநாதனமும், சச்சிதானந்தமுமாகிய அது வாக்குமனத்திற் கெட்டாததாம்.” என்னும் அந்நபூர்ணோபநிஷத்தும்,

“चिद्विवर्तजगतोस्य कारणं तत्सदाहमिति मौनमाश्रय ।

சித்தின் விவர்த்தமான இச்சகத்திற்குக் காரணமான அந்தப் பிரஹ்மம் எப்போதும் யான் என்று மௌனத்தை ஆசிரயஞ்செய்.” என்னும் வராகோபநிஷத்தும் பிரமாணமாதல் காண்க.

*ககூ. அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தை(அற்பமும் பின்னமுமாகிய சத்தை)யுடைய அந்நியதாருபம் (வேறுவிதமாகிய வடிவம்)விவர்த்தமாம் ; இரஜ்ஜுவின் விவர்த்தமாகிய சர்ப்பம்போல. இதனையே கற்பிதகாரிய மென்றும், கற்பிதவிசேஷ மென்றும் கூறுவர்.

கலை.] பிரபஞ்சமீத்தியாவர்ணநம். கஅக

றும் திருஷ்டாந்தத்தால் பிரஹ்மத்திற்கு வேறு
கிய ஜகத்தினது சத்தியத்தன்மையின் பிராந்தி
எப்படி நிவிருத்தியாகும்?

விடை:-(க) கனகத்திற்கும் குண்டலத்திற்கு
ம் காரியகாரணத்தன்மையால் தோற்றும் பேதம்
கற்பிதமாம்;

(உ) கனகத்திற்கு வேறுகக் குண்டலத்தின்
சொருபம் காணப்படாமையால்.

(ஈ) வாஸ்தவ அபேத மிருக்கிறது.

(ச) அதனால் கனகத்திற்கு வேறுகக் குண்ட
லத்திற்குச் சத்தை யில்லை.

சித்தாந்தம்:-(க) *௨௦. அதுபோலப் பிரஹ்

*௨௦. காரணத்தைவிடக்காரியம் வேறுகாமையால்
காரணமாகிய பிரஹ்மத்திற்கு வேறுய்க் காரியவாஹ
ஜகத்து சத்தியமா யில்லை. ஆதலால் ஜகத்து மித்தை
என்பதனை பின்வரும் சுருதிகள் காட்டுமாறு காண்க.

“காரணாभिन्नरूपेण कार्यं कारणमेव हि।

तद्रूपेण सदा सत्यं भेदेनोक्तिर्मृषा खलु।

तच्च कारणमेकं हि न भिन्नं नोभयात्मकम्।

भेदस्सर्वत्र मिथ्यैव धर्मादेरनिरूपणात्।

மத்திற்கும் ஜகத்திற்கும் காரியகாரணத்தன்மை
முமே மத்திற்கும் ஜகத்திற்கும் காரியகாரணத்தன்மை

அதश्च कारण नित्यमेकमवाद्यं खलु ॥

अत्र कारणमद्वैतं शुद्धचैतन्यमेव हि ॥

காரணத்தினும் வேறுபட்ட வடிவமின்மையால் தா
ரியம காரணமேயா மென்பது பிரசித்தம்; அக்காரண
வடிவத்தால் எப்போதும் சத்தியமா யிருக்கின்றது.
பேதமாகக்கூறுதலோ நிக்சயமாகப் போய்யாம். அக்
காரணமும் ஒன்றே; பின்னமு மன்று; பின்னப்பின்ன
மென்னும் இருவடிவமு மன்று. பேதம் எங்கும் மித்
தையாம்; தர்மாதிகள் நிரூபிக்கப்படாமை யால். ஆத
வால் காரணமும் நிக்சயமாக நித்தியமான ஒரே அத்
வயமாம். இங்குக் காரணமாதிய அத்வைதம் சத்தசை
தன்னியமேயா மென்பது பிரசித்தம்." இது பஞ்சப
பிரவீமோபநிஷத்து. ௦௧* (க) :- யகநாகுத

“येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञात-
मिति कथं नु भगवस्स आदिशो भवतीति ॥ यथा सो-
म्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारंभणं
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ॥ यथा सोम्यैकेन
लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्याद्वाचारंभणं विकारो
नामधेयं लोहमित्येव सत्यम् ॥ यथा सोम्यैकेन नखनि-

கலை.] பிரபஞ்சமித்தியாவர்ணநம். கஅந
[1-8] வ்யதூஷிதேநாசமே ஸூ ௭௮௩

|| இனலும் விசேஷணத்தினாலும் தோற்றும்பேதம்
சுற்பித்தமும். இந்நியபஞ்சாபபஞ்சநாசமே (௨)

~~பஞ்சாப பஞ்சநாசம் (பஞ்சாப பஞ்சநாசம்) பரிபந்தி~~

कन्तनेन सर्वे कौर्णायसं विज्ञातं स्याद्वाचारभणं विकारो
नामधेय कृष्णायसमित्येव सत्यमेव सोम्य स आदेशो
भवति. ||

—எதனால் கேட்கப்படாதது கேட்கப்பட்டதாகின்ற
தோற்றமானது இவ்வயப்பவாதது மண்ணுக்கு வயப்ப
பட்டதாகின்றதோ, அறியப்பட்டாததறியப்பட்டதாகின்
றதோ, எனபதாம். பகவானே! அவ்வபதேசம் எவ்வா
றுமெனச் சொளியினே! எப்படி ஒரு மண்திரளால் எ
ல்லாம் மண்வடிவமாய் அறியப்பட்டதாமோ, கடமு
தலிய நாமதேயம் வாக்கின் செய்கையான விகாரமா
மோ, மண்மாத்திரம் சத்தியமாமோ, எப்படிச் சொ
ளியினே! ஒரே உலோகமணியினால் யாவும் உலோகம
யமாக அறியப்பட்டதாமோ, மணிமுதலிய நாமதேய
ம் வாக்கின் செய்கையான விகாரமாமோ, உலோகமே
சத்தியமாமோ, எப்படி ஒரு நகம் வெட்டும் கத்தி(இ
ரும்புமயமாய்) அறியப்பட்டதாயின, யாவும் இரும்பு
மயமாக அறியப்பட்டதாமோ, சுத்திமுதலிய நாமதே
யம் வாக்கின் செய்கையான விகாரமாமோ, இரும்பே
சத்தியமாமோ, அது போலச் சொளியினே! அவ்வு
பதேசமாகின்றது அதாவது ஒரு நாமரூபவடிவ வஸ்து
து காரணமாகிய சத்துவடிவமென்றறிதலினால் சகல
ஜகத்தும் சத்துவடிவாய் அறியப்பட்டதாம். ஜகத்து

(உ) விசாரித்துப்பார்க்குமிடத்து அஸ்தி பாதிப்பிரிய(சச்சிதானந்த)த்திற்கு வேறாக நாமரூப ஜகத்துச் சத்தியமாகச் சித்திக்கிறதில்லை. ஆனால் மித்தையாகச் சித்திக்கிறது. எந்தவஸ்து எதற்கற்பிதமாமோ, அந்த வஸ்து அதனினும் வேறாகச் சித்திக்கிறதில்லை.

நாமதேயமான வாக்கின் செய்கையாகிய விகாரமாம். சத்தாகிய பிரஹ்மமே சத்தியமாம்.” என்பது சாந்நோக்கியம் ஆறவது பிரபாடகத்தின் முதல் கண்டமாம்.

“ ब्रह्मव्यतिरिक्तं सर्वं नश्वरम् ॥

பிரஹ்மத்திற்கு கந்தியமான யாவும் அசத்தியம்.” என்பது நாரதபரீவிராஜகோபநிஷத்து.

“ यथा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः ।

मायामात्रं जगत्कृत्स्नं सदा भवति निर्वृतिः ॥

எப்போது பரமார்த்தமாக ஜகத்து முழுவதையும் மாயாமாத்திரமாகவும் ஆத்மாவைக் கேவலமாகவும் அறிகின்றானோ, அப்போது சுக முண்டாகின்றது.” என்பது தர்சனோபநிஷத்து பத்தாவது கண்டம்.

கலை.] பிரபஞ்சமித்தியாவர்ணநம். சுஅநி

(௩) ஆகையால் பிரஹ்மத்திற்கும் ஜகத்திற்கு
ம் வாஸ்தவ அபேதமுண்டு.

(௪) அதனால் ஜகத்திற்குப் பிரஹ்மத்தினும்
வேறுகிய சத்தை யில்லை.

இவ்வாறு கனகத்தில் குண்டலந்தோற்றும் தி
ருஷ்டாந்தத்தால் பிரஹ்மத்திற்குப் பின்னமாகி
ய ஜகத்தின் சத்தியத்துவப்பிராந்தி நிவர்த்தியாகி
ன்றது.

கருசு. வினா:—பிராந்தி யென்பது யாது?

விடை:—பிராந்தி யென்பது அத்தியாசமாம்.

கருரு. வினா:—அத்தியாச மென்பது யாது?

விடை:—பிராந்தி(மயக்க)ஞானத்திற்கு விஷய
மாகிய மித்தியாவஸ்துவிற்கும், பிராந்திஞானத்
திற்கும் அத்தியாச மென்று பெயராம்.

கருசு. வினா:—அந்த அத்தியாசம் எத்தனை வி
தமாம்?

விடை:—ஞானத்தியாசம் அர்த்தாத்தியாசமெ
ன்னும் பேதத்தால் அத்தியாசம் இரண்டுவிதமா

ம். அவற்றுள், அர்த்தாத்தியாசமானது *உக. கேவலசம்பந்தாத்தியாசம், *உஉ. சம்பந்தசகித சம்பந்தியத்தியாசம், *உரு. கேவல தர்ப்பாத்தியா

*உக. வெள்ளியில் சுத்தியினது தாதாத்மியசம்பந்தத்தின் அத்தியாச முண்டாவதுபோல் அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் அத்தியாசம் உண்டாகின்றது. அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் தாதாத்மியசம்பந்தம் அத்தியஸ்தமாகின்றது. ஆத்மாவின் சொருபம் அத்தியஸ்தமாகித்திலை. ஆகையால் அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் கேவலசம்பந்தாத்தியாச முண்டாகின்றது.

*உஉ. சுத்தியில் வெள்ளியின் சம்பந்தமும் அதன் சொரூபமுமாகிய இரண்டும் அத்தியஸ்தமாகவதுபோல ஆத்மாவில் அநாத்மாவின் சம்பந்தமும் சொரூபமுமாகிய இரண்டும் அத்தியஸ்தமாகின்றன. ஆகையால் ஆத்மாவில் அநாத்மாவின் சம்பந்தசகிதசம்பந்தியனத்தியாச முண்டாகின்றது.

*உரு. பழகத்தில் சிவப்பு கருப்பு முதலிய நூலிமாதிரும் சிவப்புப்பழக முதலியனவாக அத்தியஸ்தமாகவதுபோல யான் வெள்ளையன், குருடன், செவிடன் முதலியவடிகளாக ஸ்தூலதேகத்தின் வெண்மைமுதலியனவும் இந்திரியங்களின் பார்வைமுதலியனவுமாகிய தர்மங்கள்மாதிரும் ஆத்மாவில் அத்தியஸ்தமாகின்றன ; அவற்றின் சொரூபம் அத்தியஸ்தமாகித்திலை. ஆகையால் ஆத்மாவில் தேகேந்திரியங்களது கேவலதர்ப்பத்தினத்தியாச முண்டாகின்றது.

கலை.] பிரபஞ்சமித்தியாவர்ணநம்.

கஅஎ

சம், *உச. தர்மசகிததர்மியத்தியாசம், *உரு. அந்
நியோந்நியாததத்யாசம், *உசு. அந்நியதராத்தியா
சம் என்னும் பேதத்தால் ஆறுவிதமாம். அல்ல
து *உன். சொருபராத்தியாசம், *உஅ. சம்சுர்க்கா

*உச. சத்தியில் வெள்ளித்தன்மைத்தருமமும் அவ்
வெள்ளியின் சொருபமும் இரண்டும் அத்தியஸ்தமா
வதுபோல, அந்தக்கரணத்தின் கருத்திருத்திவாதித
ராமங்களும் அவ்வந்தக்கரணத்தின் சொருபமும்மாதய
இரண்டும் ஆத்மாவில் அத்தியஸ்தமாகின்றன ஆகை
யால் ஆத்மாவில் அந்தக்கரணத்தின் தர்மசகிததர்ம
யின் அத்தியாச முண்டாகின்றது.

*உரு. இரும்பும் அக்கினியும்போல, ஆத்மாவில் அ
நாத்மாவின் அத்தியாசமும் அநாத்மாவில் ஆத்மாவி
ன் அத்தியாசமும் இருத்தல் அந்நியோந்நியாத்தியா
சமாம்.

*உசு. அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் சொருபம் அத்
தியஸ்தமாகாது. ஆனால் ஆத்மாவில் அநாத்மாவின்
சொருபம் அத்தியஸ்தமாம். இதுவே அந்நியதராத்தி
யாசமாம். இரண்டில் ஒன்றன் அத்தியாசம் அந்நியத
ராத்தியாச மெனப்படும்.

*உஎ. ஞானத்தினால் பாதமாகத்தக்க வஸ்து அதி
ஷ்டானத்தில் சொருபமாக அத்தியஸ்தமாகின்றது.
தேகாதி அநாத்மாவிற்கு அதிஷ்டானஞானத்தால்
பாதமுண்டாகின்றமையால் ஆத்மாவில் அதன் சொ
ருபராத்தியாச முண்டாகின்றது.

*உஅ. பாதிக்கத்தகாத வஸ்துவின் சொருபம் அத்

த்தியாசம் என்னும் பேதத்தால் அர்த்தாத்தியாசம் இரண்வேகப்படும்.

க. முன்சொல்லப்பட்ட ஆறுபேதங்களும் இதில் *உக. அடங்கும்.

தியஸ்தமாகாது. ஆனால் அதன் சம்பந்தம் அத்தியஸ்தமாகும். ஆகையால் அநாத்மாவில் ஆத்மாவின் சம்சர்க்காத்தியாச முண்டாகின்றது. இதனையே சம்பந்தாத்தியாச மென்றும் கூறுவர்.

*உக. கேவலதர்மாத்தியாசம், தர்மசகிததர்மியினத்தியாசம், அந்நியதராத்தியாசம் என்னு மிம்மூன்றும் சொரூபாத்தியாசத்தி லடங்கும். கேவலசம்பந்தாத்தியாசம், சம்சர்க்காத்தியாசமேயாகும். சம்பந்தசகிதசம்பந்தியினத்தியாசம், சம்சர்க்காத்தியாசசகித சொரூபாத்தியாசமாம். அந்நியோந்நியாத்தியாசத்தி ல் சம்சர்க்காத்தியாசம் சொரூபாத்தியாச மென்னு மிரண்டு முண்டு. ஏனெனின், ஆத்மாவின் சொரூபம் சத்திய மாகையால் அஃது அத்தியஸ்தமாகாது. ஆனால் அதன் சம்சர்க்க மெனப்படும் தாதாத்மியசம்பந்தம் அநாத்மாவில் அத்தியஸ்தமாம். ஆகையால் அதன் சம்சர்க்காத்தியாச முண்டாகின்றது. அநாத்மாவின் சொரூபமே ஆத்மாவில் அத்தியஸ்தமாகின்ற மையால், அதன் சொரூபாத்தியாச முண்டாகின்றது.

அதனால் அந்நியோந்நியாத்தியாசம் இவ்விருண்டிலுமடங்கும்.

கலை.] பிரபஞ்சமீத்தியாவர்ணநம். கஅக

உ. மேலெழுதப்பட்டுள்ள பேதப்பிராந்திமுத
விய ஐவகைப்பிராந்தியும் இதனுள் *நூ. அடங்
கும்.

ந. இனி அடுத்துச்சொல்லப்படும் ஆத்மாநாத்
மாக்களினது விசேஷணங்களின் அந்நியோந்நி
யாத்தியாசமும் இதிற்குளே அடங்கும். அஃது
அதன் டிப்பணத்தில்(விளக்கவுரையில்)காட்டப்
படும்.

கந. வினா:-அகங்காராதி அநாத்மாக்களையு
ம், ஆத்மாவையும் அறிவதில் விசேஷ உபயோக
முள்ள அத்தியாச மெது?

விடை :-அந்நியோந்நியாத்தியாசமாம்.

கநஅ. வினா :-அந்நியோந்நியாத்தியாசமென்
பது யாது?

விடை--பரஸ்பரத்தில் பரஸ்பரத்தின்(ஒன்றி

---

*நூ. முன்னெழுதப்பட்டுள்ள பேதப்பிராந்தி மு
தவிய ஐவகைப்பிராந்திகளில் சங்கப்பிராந்திரீங்கிய
மற்ற நால்வகைப்பிராந்தியும் சொரூபாத்தியாசத்தி
லடங்கும். ஐந்தாவது சங்கப்பிராந்தி சம்சர்க்காத்தி
யாசத்தி லடங்கும்.

வள்ளல்மாயநீதிப்பாபி நான்விடப்பட்டபடியிலே...
ல் ஒன்றன்) அத்தியாசத்திற்கு *நக. அந்நியோந்
நியாத்தியாச மென்று பெயர்.

ககசு. வினா: ஆத்மாநாதமாக்களுக்குப் பரஸ்
பரம (ஒன்றற்கொன்று) எப்படி அத்தியாசமுண்
டாகிறது?

*நக. இங்கே சகல அத்தியாசங்களினது சொரு
பத்தையும் உதாரணத்தையும் விரியுமென் றஞ்சி வி
சேஷமாய் எழுதாமல் சம்க்ஷேப (சுருக்க) மாய் எழுதி
யிருக்கின்றோம். அவற்றை விசேஷமாய் அறிய விரும்பு
வோர் விருத்திப்பிரயாகரகிரந்தத்திற் காண்க. ஆன
ல் அந்நியோந்நியாத்தியாசத்தின் சொருபம், விசே
ஷ உபயோகமுள்ளதென் றறிந்து ஸபஷ்டமா (தெ
ளிவா) ய்க்காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. அதில் (அ) அ
நாத்மாவின் தர்மமாகிய துக்கமும் துவைதசகிதத்து
வமும், ஆத்மாவின் ஆநந்தத்திலும் அத்வைதத்தன்
மையிலும் சொருபமாக அத்தியஸ்தமாய், அவற்றை
மறைக்கின்றன.

(உ) ஆத்மாவின் தர்மமாகிய சத்தம் சித்தம் அநா
த்மாவின் அசத்துவத்திலும் ஜடத்துவத்திலும் சம்ச
ர்க்க (சம்பந்த) வரையிலாக அத்தியஸ்தமாய், அவற்றை
மறைக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட பரிபாஷை
காரியசகித அஞ்ஞானத்தால் மறைக்கப்படுவது
அதிஷ்டான மெனப்படும்.

இவ்வாறு ஆத்மாநாதமாக்களின் அந்நியோந்நியா
த்தியாசமாகிய இதுவும் சம்சர்க்காத்தியாசசொருபாய்
த்தியாசங்களி லடங்கும்.

“நாந் ஆநந்தருபநுபு” (க)
விடை :-க-ச. சத்து சித்து ஆநந்தம் அத்வை
தத்துவம் என்னு மிந்நான்கு விசேஷணங்களும்
ஆத்மாவின்னுடையனவாம். க-ச. அசுத்தி ஜடம்
துக்கம் துவைதசகிதத்துவம் (துவைதத்தோடு
புயதன்மை) என்னு மிந்நான்கு விசேஷணங்
களும் அநாத்மாவின்னுடையனவாம். அவற்றுள்

க-உ. துக்கம் துவைதசகிதத்துவம் என்னும்
இவ்விருண்டு அநாத்மவிசேஷணங்களும் ஆத்மா
வின் ஆநந்தத்தையும் அத்வைதத்துவத்தையும் ம
றைக்கின்றன. அதனால் ஆத்மாவில்,

(க) “நான் ஆநந்தருபனாயும் அத்வைதருபனாயு
மிருக்கிறேன்.” என்னும் ஞான முண்டாகாமல்,

(உ) “நான் துக்கியாயும் ஈசுவராதிகளினும்
வேறாயு மிருக்கிறேன்.” என்னும் ஞானம் உண்
டாகிறது.

ஈ-ச. ஆத்மாவின் சத்து சித்து என்னும் இர
ண்டு விசேஷணங்களும் அநாத்மாவின் அசத்து
வத்தையும் ஜடத்துவத்தையும் மறைக்கின்றன.
அதனால் *ஈஉ. அநாத்மாவாகிய அகங்காராதிக
ளில்,

*ஈஉ. “अनात्मा तु सजीवो वियदादिप्रपञ्चः ॥

அநாத்மாவோ ஜீவனோடு ஆகாயமுதலிய பிரபஞ்
சமாம்.” என்பது சர்வசாரோபநிஷத்து.

(க) “அசத்தாயும் ஜடரூபமாயு மிருக்கிறது.”
என்னும் ஞான முண்டாகாமல்,

(உ) “ இருத்திறது, விளங்குகிறது.” என்னு
ம் ஞான முண்டாகிறது.

இவ்வாறு ஆத்மாநாத்மாக்களுக்குப் *நந. ப
ரஸ்பர அத்தியாச மிருக்கின்றது.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் ஆரூங்கலை

பிரபஞ்சமித்தியாவர்ணநம் என்பது

முடிந்தது.

---

*நந. பிரஹ்மநசுவரர்களுக்கும் கூடஸ்தஜீவர்க
ளுக்கும் உள்ள பரஸ்பர அத்தியாசம் மேல் பதினோ
ருவது கலையிற் சொல்லப்படும்.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

ஏழாங்கலை.

ஆத்மாவின் விசேஷணம்.

ஆன்ம விசேடண மாமிரு வகையே
விதேய நிஷேத்திய மென்றவை யாவுங்
குரவ னூல்வழிக் குறைவற வுணரிற்
றனது நிஜவுரு தானே யாகுவன். (க)

சத்துச் சித்தா நந்தம் பிரமஞ்
சுவயம் பிரகாசங் கூடத்தன் சாக்கி
திருஷ்டா வுபதிருஷ்டா வென்றென லாதிய
விதேய விசேஷண மெனவிலை கொள்ளே.()

அநந்த மகண்ட மசங்க மத்வய
வஜந்ம மவிகாரி யாதார மில்ல
தவ்விபுக்த மப்பிர மேய மவ்யய
மங்கர மாதிய நிஷேத்திய மென்றோர். (ங)

கச௦. வினா :—ஆத்மாவின் விசேஷணம் எத்த
னை வகையாம்?

விடை:—*க. ஆத்மாவின் விசேஷணம் *உ. விதேயம்(சாக்ஷாத்போதகம்) *ங. நிஷேத்தியம்(பிரபஞ்சத்தின் நிஷேதவாயிலாக அறிவிப்பது) என்னும் பேதத்தால் இரண்டுவகையாம்.

*க. “अथ कस्मादुच्यते आत्मेति । यस्मात्सर्वमाप्नोति सर्वमादत्ते सर्वमत्ति च तस्मादुच्यते आत्मेति ॥

இனி எதனால் ஆத்மா என்று சொல்லப்படுகின்றது? எதனால் எல்லாவற்றையும் அடைகின்றதோ, எல்லாவற்றையும் கொள்ளுகின்றதோ, எல்லாவற்றையும் விழுங்குகின்றதோ, அதனால் ஆத்மா வென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்னும் சாண்டில்யோபநிஷத்து மூன்றாவது அத்யாயவாக்கியமும்,

“परमात्मेति च । देहादेः परतरत्वाद्ब्रह्मैव परमात्मा ॥

பரமாத்மா வென்றுமாம். ஆத்மா வெனப்படும்தேகாதிகளுக்கு மேலானதா யிருத்தலால் பிரஹ்மமே பரமாத்மா.” என்னும் நிராலம்போபநிஷத்தும் பிரஹ்மத்தினையே ஆத்மா வென்று கூறுதல் காண்க.

*உ. சுமங்கலி என்னும்சொல் அமங்கலியாகிய ஸ்திரீயை நிஷேதித்து, சுவாசினி(நல்வாசமுள்ள)ஸ்திரீயை நேரே அறிவிப்பதா யிருத்தல்போல, “சத்து” முதலிய விதேயவிசேஷணங்கள் “அசத்து” முத

கலை.] ஆத்மாவின் விசேஷணம். ககரு

கசக. வினா:-ஆத்மாவின் விதேயவிசேஷணங்
கள் எவை?

விடை:-க. சத்து, உ. சித்து, ஈ. ஆநந்தம், ச.
பிரஹ்மம், ரு. சுயம்பிரகாசம், கூ. கூடஸ்தர், எ.
சாக்ஷி, அ. திருஷ்டா, கூ. உபதிருஷ்டா, கௌ. ஏ
கம் என்னு மிவைமுதலியன.

கசஉ. வினா :-ஆத்மா எப்படிச் சத்தாம்?

லிய பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணங்களை நிவேததித்து,
சத்துமுதலியவடிவினதாகிய பிரஹ்மத்தை நேரே அ
றிவிப்பனவா யிருக்கின்றன. ஆகையால் “விதேய”
மெனப்படுகின்றன.

*ஈ. அவிதவை என்னும் சொல் விதவையாகிய ஸ்
திரீயை நிவேததித்து, அர்த்தத்தினால் அவருக்கு வி
லக்ஷணமாகிய சுவாசினி ஸ்திரீயை அறிவிப்பதா யி
ருத்தல்போல, அநந்தமுதலிய நிவேதத்தியவிசேஷ
ணங்கள் அந்தமுதலிய பிரபஞ்சத்தின் தர்மங்களை
நிவேததித்து, அர்த்தத்தினால் அவற்றிற்குவிலக்ஷண
மாகிய பிரஹ்மத்தை அறிவிப்பனவா யிருக்கின்றன
ஆகையால் “நிவேதத்திய” மெனப்படுகின்றன.

விடை :-க. *ச. ஞானத்தினாலேனும் மற்றொன்றினாலேனும் எதனது நிவிருத்தி யுண்டாகிற தில்லையோ, அது சத்து.

*ச. “सदिति श्रौतप्रीतिलक्ष्यं सत्यं । असदित्यवा-
च्यं सत्यं । त्रिकालावाध्यं सत्यं । त्रिकालानुस्यूतं सत्यं ।
यदास्ति तत्सत्यं । एकमेवाद्वितीयं सत्यं । सजाति-
विजातिभेदरहितं सत्यं । सर्वकल्पनाधिष्ठानं सत्यम् ॥

சத்து அதாவது இருப்பது என்று கேட்கப்படும் உணர்ச்சிக்கு லக்ஷியமாயுள்ளது சத்தியமாம். அல்லது அசத்து என்று சொல்லக்கூடாதது சத்தியமாம். அல்லது மூன்றுகாலத்திலும் பாதிக்கப்படாதது அதாவது பொய் என்று நிச்சயிக்கப்படாதது சத்தியமாம். அல்லது மூன்றுகாலத்தும் கலந்திருப்பது அதாவது வ்யாபித்திருப்பது சத்தியமாம். அல்லது எது இருக்கிறதோ அது சத்தியமாம். அல்லது ஒரே அத்விதீயமாயுள்ளது சத்தியமாம். அல்லது சஜாதிவிஜாதி பேதமின்றியது சத்தியமாம். அல்லது சகல கற்பனைக்கும் அதிஷ்டானம் சத்தியமாம்.” என்பதும்,

“सदेव तत्र ब्रह्म ॥

சத்தே அங்குப் பிரஹ்மமாம்.” என்பதும்,

“ब्रह्मैवात्मा ज्ञेयः

கலை.] ஆத்மாவின் விசேஷணம். ௧௬௭

ஆத்மா ஞானத்தினாலும் மற்றெதனாலும் நிவிருத்தியாகாமையால் சத்தாம்.

௧௬௩. வினா :—ஆத்மா எப்படிச் சித்தாம்?

விடை :—௨. *௩. குன்றாத பிரகாசம் சித்து.

பிரஹ்மமே ஆத்மா வென்று அறியத்தக்கதாம்.” என்பதுமாகிய சர்வசாரோபநிஷத்தம்,

“ காலதிரயாபாதிதம் ப்ரஹ்ம சர்வகாலாபாதிதம் ப்ரஹ்ம ॥

மூன்றுகாலத்திலும் பாதிக்கப்படாதது பிரஹ்மம். எக்காலத்திலும் பாதிக்கப்படாதது பிரஹ்மம்.” எனனும் மகாநாராயணோபநிஷத்தம் சத்தின் இலக்கணத்தினையும் பிரஹ்மமாகிய ஆத்மாவே சத்து என்பதனையும் கூறுகின்றன.

*௩. “ तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः ॥

அது சுத்தமும் ஜோதிக்கெல்லாம் ஜோதியாய் முள்ளது.” எனனும் முண்டகசூத்திரமும்,

“ स्वप्रकाशं ज्ञानं । सर्वप्रकाशकं ज्ञानं । निरावरणचिन्मात्रं ज्ञानं । अनाद्यनन्तं निरंतरमवृत्तिवृत्ति साक्षि-
चैतन्यमेव ज्ञानम् ॥

சுவப்பிரகாசம் ஞானமாம். எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பது ஞானமாம். ஆவரணமின்றிய சின்மாத்தி

ஆத்மா குன்றாத பிரகாசவடிவமா யிருத்தலால் சித்தாம்.

கசச. வினா:-ந. ஆத்மா எப்படி ஆந்தமாம்?

விடை:-*சு. பரம(எல்லாவற்றினும்திக)ப் பிரீதிக்கு எது விஷயமோ, அஃது ஆந்தம். ஆத்மாவினிடத்தில் எல்லோருக்கும் பரமப்பிரீதி யிருத்தலால், அஃது ஆந்தமாம்.

ரம் ஞானமாம். அநாதி அந்தமாய் நிரந்தரம் விருத்தி யின்றியவிடத்திருக்கும் சாஷிசைதன்னியமே ஞானமாம்.” என்னும் சர்வசாரோபநிஷித்தும் ஆத்மாவின் சித்துவடிவத்திற்கு இலக்கணம் கூறுதல் காண்க.

*சு. “अहमेव सुखं नान्यदन्यच्चेन्नैव तत्सुखं ।
अमदर्थं न हि प्रेयो मदर्थं न स्वतः प्रियं । परमेमास्प-
दतया मानभूवमहं सदा । भूयासमिति यो दृष्टसोहं
विष्णुर्मुनीश्वर ॥

யானே ஆந்தம்; பிறிதல்லன்; பிறிதாயின், அது சுகமே யன்று. பிரியம் என்பொருட்டாகாத தன்று; என்பொருட்டு மன்று; தானே பிரியமாம். முநீசுவரரே! மேலான பிரியத்திற்கு விஷயமாந்தன்மையால் ‘நான் இல்லாதிருக்கலாகாது, எப்போது யிருக்கவேண்டும்’ என்று எதுகாணப்படுகின்றதோ அந்த நான்

கலை.] ஆத்மாவின் விசேஷணம். ககக

கசரு. வினா :-ஆத்மா எப்படிப் பிரஹ்மரூபமாம்?

விடை :-ச. (க) *எ. ஆத்மா சச்சிதானந்த வடிவ மென்பது சுருதியுத்தி அருபவங்களால் சித்திக் கின்றது.

விஷ்ணு.” என்னும் வாகோபநிஷத்து ஆநந்தத்தி னிலக்கணத்தையும் ஆநந்தமே ஆத்மா வென்பதனை யும் காட்டியது.

“ அம்சாமர்ணீவ இவ் சுலசேதனானாமபிஷானநித்யசு-
ஹ்நாஸ்டிதவதவிதானந்நைகரஸமானந்நம் ॥

நீர்களுக்கும் சமுத்திரம்போலச் சுகசேதனங்களு க்கு அதிஷ்டானமான நித்தியசுத்த அகண்டாத்வை தசிதானந்த கரஸம் ஆநந்தமாம்.” என்பது சர்வசாரோபநிஷத்து.

*எ. “ ஆத்மசஞ்ஜிவத்யஸுஹ்நாஸ்டிதவதவிதானந்நைகரஸமானந்நம் ॥

ஆத்மரூபதயா ஆத்ம கெவல் ப்ரதிபாஸ்தே ॥

ஆத்மா வென்னும் பெயருள்ள ஒரே அத்வயமான சத்தசிவம் எப்போதும் பிரஹ்மவடிவத்தன்மையால் கேவலம் பிரஹ்மமாகத் தோற்றுகின்றது.” என்னும் ஆத்மோபநிஷத்து ஆத்மாபிரஹ்மவடிவ மென்று கூறுகின்றது.

(உ) பிரஹ்மமும் சாஸ்திரங்(உபநிஷத்துக்)களில் சச்சிதானந்தவடிவமெனச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

“மஹதஹ்ங்காரபுதிவ்யஸேஜோவாயுராकाशात्मकत्वेन बृह-
द्रूपेणांडकोशेन कर्मज्ञानार्थरूपतया भासमानमद्वितीय-
मखिलोपाधिविनिर्मुक्तं तत्तत्कलसकृत्युपबृंहितमनाद्यन्तं
नित्यं शुद्धं शिवं शान्तं निर्गुणमित्यादिवाच्यमनिर्वाच्यं
चैतन्यं ब्रह्म ॥

மகத்து அகங்காரம் பிருதிவி அப்பு தேபு வாயு ஆகாயவடிவத்தன்மையாகிய பெருத்தவடிவமான அண்டகோசமாகக் கர்மஞானார்த்தரூபத்தன்மையால் விளங்கும் அத்விதியமும், சகலவுபாதிதளினின்று விடுபட்டதும், அவ்வெல்லா சக்திகளோடு கூடியதும், ஆதியந்த மில்லாததும், நித்திபம் சுத்தம் சிவம் சாந்தம் நிர்க்குணம் என்னும் இவைமுதலிய வாசகப்பொருளும் வாசகப்பொருளல்லாததுமான சைதன்னீபம் பிரஹ்மமாம்.” என்னும் நிராலம்போபநிஷத்தும்,

“सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं निर्विशेषचिन्मात्रं सदद्वैतमा-
नन्दममायं ब्रह्म ॥

அதனால் ஆத்மா பிரஹ்மவடிவமாம்.

சுகலோபாதிகளினின்று விடுபட்டதும், நிர்விசேஷமும், சின்மாத்திரமும் சத்தம் அத்வைதமும் ஆநந்தமும் மாயையில்லாததுமாயுள்ளது பிரஹ்மம்.”

“ब्रह्मैवात्मा ज्ञेयः ॥

பிரஹ்மமே ஆத்மா வென்றறியத்தக்கதாம்.” என்றும் சர்வசாரோபநிஷித்தம்,

“यस्माच्च बृहति बृहयति च सर्वं तस्मादुच्यते परं ब्रह्मेति ॥

எதுனால் பெரிதாகின்றதோ எல்லாவற்றையும் பெரிதாக்குகின்றதோ அதனால் மேலான பிரஹ்ம மென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்னும் சாண்டிலீயோபநிஷித்தம்,

“सच्चिदानन्दस्वप्रकाशं ब्रह्म । देशतः कालतो वस्तुतः परिच्छेदरहितं ब्रह्म । सर्वपरिपूर्णं ब्रह्म ॥

“சச்சிதானந்தசொப்பிரகாசம் பிரஹ்மம்.” “தேசத்தினாலும் காலத்தினாலும் வஸ்துவினாலும் பரிச்சேதமில்லாதது பிரஹ்மம்.” “சர்வபரிபூர்ணம் பிரஹ்மம்.” என்னும் மகாநாராயணோபநிஷித்தம் பிரஹ்மத்தினிலக்கணம் கூறுகின்றன.

அல்லது பிரஹ்ம மென்பது வியாபகத்திற்கா
ம். எதற்குத் தேசத்தினால் அந்த மில்லையோ, அ
து வியாபக மெனப்படும்.

(க) ஆத்மா பிரஹ்மத்தினும் வேறு யிருக்கு
மாயின், தேசத்தினால் அந்தமுடையதாகும்.

(உ) எதற்குத் தேசத்தினால் லந்தம் உண்டாகி
றதோ, அதற்குக் காலத்தினாலும் அந்தமுண்டா
கு மென்பது நியமம்.

எதற்குத் தேசகாலங்களினால் அந்த முண்டா
கிறதோ, அஃது அநித்திய மெனப்படும். அதனால்
ஆத்மா அநித்தியமாகும். ஆகையால் ஆத்மா பிர
ஹ்மத்தினும் வேறன்று.

(க) அன்றியும் பிரஹ்மம் ஆத்மாவினும் வே
று யிருக்குமாயின் அஃது அநாத்மாவாகும்.

(உ) அநாத்மாவாகிய கடமுதலியவைகள் ஜட
மாகையால், ஆத்மாவினும் வேறுகிய பிரஹ்மம்
ஜடமாகும்.

இவ்வார்த்தை சுருதிக்கு விரோதமாம்.

ஆகையால் ஆத்மாவிற்கு வேறுகப் பிரஹ்மமி
ல்லை. அதனால் ஆத்மா பிரஹ்மவடிவமாம்.

கலை.] . ஆத்மாவின் விசேஷணம். ௨௦௩

கசக. வினா :-ஆத்மா எப்படிச் சுயம்பிரகாசமாம்?

விடை:-நு. (க) எது தீபத்தைப்போலத் தனது பிரகாசத்தில் ஒன்றையும் அபேக்ஷியாது,

(உ) தான் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்கிறதாயிருக்கிறதோ, அது சுயம்பிரகாச மெனப்படும்.

இப்படி யிருப்பது ஆத்மாதான். ஆகையால்
*அ. ஆத்மா சுயம்பிரகாசமாம்.

அல்லது,

(க) எது எப்போதும் அபரோக்ஷவடிவமாய்,

(உ) எந்த ஞானத்திற்கும் விஷயமாகாதிருக்கின்றதோ,

---

*அ. ஆத்மா சுயம்பிரகாச மென்பதனை

“स्वयंप्रकाशमात्मानं नैव मां स्पृष्टुमर्हति ।

சுயம்பிரகாச ஆத்மாவாகிய என்னை ஸ்பரிசித்தற் குரிய தன்று.” என்று வராகோபநிஷத்தும்,

“स्वयंप्रभसर्वगतोऽहमव्ययः ॥

சுயம்பிரபயம் எல்லாவற்றின்கண்ணுள்ளதுமான நான் அவ்வியபன்.” என்று முக்திகோபநிஷத்து ம், மற்றும்முள்ள சர்வதார பிரகதாரணியக கடவல் யாதி சுருதிகளும் கூறுகின்றன.

அது சுயம்பிரகாச மெனப்படும். ஆத்மா எப் போதும் அபரோகூஷவடிவமாயும் பிரகாசவடிவ மாயு மிருத்தலால், எந்த ஞானத்திற்கும் விஷய மாகாததா யிருக்கின்றது. ஆகையால் அது சுயம் பிரகாசமாம்.

கசௌ. வினா:-ஆத்மா எப்படிக்கூடஸ்தராம்?

விடை:-சு. கூட மென்பது கொல்லனது சம் மட்டிக்காம். அதைப்போல நிருவிகாரவடிவமா யிருப்பது கூடஸ்த ரெனப்படும்.

கொல்லன் அநேக அடிகளை அடித்தபோதிலு ம், சம்மட்டி எப்படியோ அப்படியே(நிருவிகார மா)யிருத்தல்போல, மனமாகிய கொல்லன் வியவ காரமாகிய அநேக அடிகளை அடித்தபோதிலும், ஆத்மா எப்படியோ அப்படியே(நிருவிகாரமா)யி ருக்கிறது. ஆகையால் *கூ. ஆத்மா கூடஸ்தராம்.

*கூ. “नित्यस्सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः

நித்தியமும் எல்லாவற்றினிருப்பதுமான ஆத்மா தோஷமின்றிய கூடஸ்தனும்.” என்னும் அந்நபூர் னோபநிஷத்தும்,

“ब्रह्मादिपिपीलिकान्तसर्वप्राणिबुद्धिष्वविशिष्टितयो-
पलभ्यमानस्सर्वप्राणिबुद्धिसाक्ष्यविष्ठानात्मास्ति भासते
च स कूटस्थः ॥

கூடஸ்தரென்று சொல்லுதலால் அசலம் அக்கிரியம்(செயலற்றது) என்பதும் அர்த்தத்தினால் சித்தித்தது.

கசஅ. வினா :-ஆத்மா எப்படிச் சாக்ஷியாம் ?

விடை :- எ. (க) உலகவியவகாரத்தில் [க] உதாசீனமா(இராகத்துவேஷமில்லாததா)ய்ச் [உ] சமீபத்திலிருக்கும் [ங] சேதனன் சாக்ஷி யெனப்படுவன்.

ஆத்மா, [க] தேகாதிகளோடு உதாசீனமாய்ச் [உ] சமீபத்திலிருக்கும் [ங] சேதன(அஜடப்பிரகாச)மா யிருத்தலால் சாக்ஷியாம்.

(உ) அல்லது அந்தக்கரணமாகிய உபாதியையுடைய சேதனம் சாக்ஷி யெனப்படும்.

(ங) அல்லது அந்தக்கரணத்திலும் அந்தக்கரணவிருத்தியிலு மிருக்கும் சேதனமாத்திரம்(கே

பிரஹ்மாமுதல் எழும்புகடையான சகலப்பிராணிகளது புத்தியிலும் விசிஷ்டமின்றியதன்மையாய் அறியப்படுகின்ற சர்வப்பிராணிகளது புத்திக்கும் சாக்ஷியான அதிஷ்டாநாத்மா இருக்கின்றது ; விளங்குகின்றது. அது கூடஸ்தனும்.” என்னும் சர்வோரோபநிஷத்தும் ஆத்மா கூடஸ்த னென்று அறிவிக்கின்றன.

வலசேதனம்) சாக்ஷி யெனப்படும். ஆத்மா இப்படி யிருக்கின்றது. ஆகையால் அது *க௦. சாக்ஷியாம்.

கசு. வினா:—ஆத்மா திருஷ்டா வென்பது எப்படி?

விடை:—அ. பார்க்கிறவன் எவனோ அவன் திருஷ்டா வெனப்படுவன். ஆத்மா சகல திருசியங்களையும் பார்க்கிறதா யிருத்தலால் *கக. திருஷ்டாவாம்.

கரு. வினா:—ஆத்மா எப்படி உபதிருஷ்டாவாம்?

விடை:—க. (க) யாகசாலையில் யாககாரியங்களைச் செய்யும் இருத்துவிக்குகள் பதினைந்து பெயர்.

*க௦. “ज्ञातृज्ञानज्ञेयादावाविर्भावतिरोभावज्ञाता स्वयं तदाविर्भावतिरोभावरहितः स्वयं ज्योतिश्चेतनस्साक्षी ॥

அறிபவன் அறிவு அறிவிப்படுபொருள் முதலியவற்றின் உற்பத்திராசங்களை அறிவதாய்த் தான் அவ்வுற்பத்திராசங்களின்றியதாய்ச் சுயஞ்சோதியாயுள்ள சேதனம் எதுவோ அது சாக்ஷியாம்.” என்னும் சரீரவசுரோபநிஷத்து ஆத்மா சாக்ஷியாதலை அறிவிக்கின்றது.

*கக. திருஷ்டா = அறிபவன்.

(௨) பதினாறாவது எஜமானன்.

(௩) பதினேழாவது எஜமானனுடைய மனைவி.

(ச) பதினெட்டாவது உபதிருஷ்டா (சமீபத்தில் உட்கார்ந்துகொண்டு பார்க்கிறவன்); அவன் ஒரு காரியமும் செய்கிறதில்லை.

அதுபோல,

(க) *கஉ. ஸ்தூலதேகமாகிய யஞ்ஞசாலையில் ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கர்மேந்திரியம் ஐந்து, பிராணன் ஐந்து என்னு மிப்பதினைந்தும் இருத்து விக்குகள்.

(௨) பதினாறாவது முனம் எஜமானன்.

(௩) பதினேழாவது புத்தி அவன் மனைவி.

(ச) இவையெல்லாம் தத்தம் விஷயங்களைக் கிரகித்தலாகிய போகாகார யாககாரியங்களைச் செய்கின்றன. இவை எல்லாவற்றையும் சமீபத்திலிருந்து பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் ஆத்மா பதினெட்டாவது உபதிருஷ்டாவாம்.

---

*கஉ. சரீரமுதலியவற்றை யாகசாலமுதலியனவாகக் கரீப்போபநிஷத்தும் பிராணக்கிணஹோத்திரவுபநிஷத்தும் கூறுகின்றன.

கருக. வினா :—ஆத்மா எப்படி ஏகமாம் ?

விடை :—க௦. ஆத்மாவிற்குச் சஜாதீயமாகிய (இனமுள்ள) வேறு ஆத்மா இல்லாமையால் *கரு. ஏகமாம்.

இவை முதலியன ஆத்மாவின் விதேயவிசேஷ னைங்கள்.

கரு ௨. வினா :—ஆத்மாவின் நிஷேத்தியவிசேஷ னைங்கள் எவை ?

*கரு. “एकं ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवेन्मुनिः ॥

ஒன்றாகிய பிரஹ்மம் நானென்று கருதகருத்தியன னின்றான் முனி.”

“एकस्सन्निवृत्ते भ्रांत्या मायया न स्वरूपतः ॥

ஆத்மா ஒன்றாயிருந்தும் பிராந்தியினால் பேதப்படு கின்றது. அது மாயையினாலாம் ; சொருபமாகப் பேத ப்படுகிறதில்லை.” என்னும் அந்நபூர்ணோபநிஷத் கரு திகளும்,

“एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।

ஒரே அத்விதீயப்பிரஹ்ம முளது. இங்கு நானா வெ ன்பது சிறிது மில்லை.” என்னும் பிருகதாரணியகமுத லிய அநேகசுருதிகளும் ஆத்மா ஏக மென்பதில் பிர மாணமாம். அவற்றை விரிவஞ்சி விடுத்தனம்.

விடை:-க. அநந்தம், உ. அகண்டம், ஈ. அசங்கம், ச. அத்துவிதீயம், ஞ. அஜன்மம், கா. நிருவி காரம், எ. நிராகாரம், அ. அவ்வியக்தம், கூ. அவ் வியயம், க௦. அக்ஷரம் என்னு மிவைமுதலியன வாம்.

கருஈ. வினா:-ஆத்மா எப்படி அநந்தமாம்?

விடை:-க. (க)ஆத்மா வியாபகமாயிருத்தலால் அதற்குத் தேசத்தினாலும் அந்த மில்லை.

(உ) நித்தியமா யிருத்தலால் காலத்தினாலும் அந்த மில்லை.

(ஈ) ஆத்மா அதிஷ்டானமா யிருத்தலால் எல் லாவற்றினது சொருபமாம். அதனால் அதற்கு வ ஸ்துவினாலும் அந்த மில்லை.

ஆத்மாவிற்குத் தேசகாலவஸ்துக்களால் அந்த (பரிச்சேத)மில்லாமையால் அஃது *கச. அநந்த மாம்.

---

*கச. “उत्पत्तिनाशरहितमनन्तं । षड्भावविकारर-
हितमनन्तं । सर्वोपाधिविनिर्मुक्तमनन्तं । मृद्विकारेषु मृदिव
स्वर्णविकारेषु स्वर्णमिव तन्तुविकारेषु तन्तुरिव अव्यक्ता-

கருச. வினா :-ஆத்மா எப்படி அகண்டமாம்?

விடை :-உ. (க) ஆத்மா ஜீவேசுவரர்களின் பேதம், ஜீவர்களின் பரஸ்பரபேதம், ஜீவஜடங்களின் பேதம், ஜட ஜடபேதம், ஜடசுவரர்களின் பேதம் என்னும் ஐந்து பேதங்களு மில்லாததாயிருக்கின்றது.

(உ) அல்லது சஜாதீய விஜாதீய சுவகதமென்னும் பேதங்களில்லாததாயிருக்கின்றது.

ஆகையால் அஃது(ஆத்மா)அகண்டமாம்.

दिसृष्टिप्रपञ्चेषु व्याप्य पूर्णमविनाशि चैतन्यमनन्तम् ॥

உற்பத்திராசமின்றியது அநந்தமாம். ஷட்பாவனிகாரமின்றியது அநந்தமாம். சர்வோபாதிதளினிங்கியது அநந்தமாம். மண்ணின் விகார (காரிய)ங்களில் மண்ணைப்போலவும், பொன்னின் விகாரங்களில் பொண்ணைப்போலவும், நூலின் விகாரங்களில் நூலினைப்போலவும் அவ்வியக்தமுதலான சிருஷ்டிப்பிரபஞ்சங்களில் விபாபித்துப் பூர்ணமாய் அவிநாசியாயுள்ள சைதந்தியம் அநந்தமாம்.” என்பது சர்வசாரோபநிஷித்து. இவ்வாறே ஆத்மா அகண்டம் அத்துவிதீயமுதலியனவாமென்பதனைப் பிடுகதாரணியகம், முகீதிகநீ, மகாநாராயணம், முத்கலம், வராகமுதலிய சுருதிகளில் காண்க.

௧௫௫. வினா:-ஆத்மா எப்படி அசங்கமாம்?

விடை :-௩. சங்க மென்பது சம்பந்தத்திற்கா
ம். அச்சம்பந்தம் (௧) சஜாதீயம், (௨) விஜாதீயம்,
(௩) சுவகதமென மூன்றுவகையாம்.

(௧) தன் ஜாதியுடையதோடுள்ள சம்பந்தம்
சஜாதீயம்; பிராஹ்மணனுக்கு அந்நியப்பிராஹ்
மணனோடுள்ளதுபோல.

(௨) அந்நியஜாதியுடையதோடுள்ள சம்பந்தம்
விஜாதீயம்; பிராஹ்மணனுக்குச் சூத்திரனோடு
ள்ளதுபோல.

(௩) தன் அவயவ (அங்க)ங்களோடுள்ள சம்ப
ந்தம் சுவகதம்; பிராஹ்மணனுக்குத் தனது அங்
கமாகிய கைகால் முதலியவற்றோடுள்ளதுபோல.

(௧) [௧] ஆத்மா (சேதனம்) ஒன்று யிருத்தலால்
அதற்கு ஜாதி யில்லை. [௨] ஜீவன், ஈசுவரன், பிர
ஹ்மா, விஷ்ணு, சிவன், நான், நீ யென்னும் இவை
முதலிய பேதங்கள் உபாதியினாலானவைகளா யி
ருத்தலால் மித்தையாம்.

ஆகையால் ஆத்மாவிற்கு எதனோடும் சஜாதீய
சம்பந்தம் பொருந்தாது.

அதுபோல,

(உ) ஆத்மா அத்வைதமாயும் சத்தாயு மிருக்கின்றது. அதனினும் வேறாய்த் தோன்றும் மாயையு (அஞ்ஞானமு)ம் அசன் காரியமாகிய ஸ்தூலசூக்ஷ்மப்பிரபஞ்சமும் அசத்தாம். அசத்தென்பது ஓர் பதார்த்த மன்று. ஆகையால் ஆத்மாவிற்கு எதனோடும் விஜாதீயசம்பந்தம் பொருந்தாது.

(ங) ஆத்மா நிரவயவமாம். சச்சிதானந்த முதலியன ஆத்மாவின் அவயவங்க ளன்று. ஆனால் ஒருவடிவமாயிருத்தலால் ஆத்மாவின் சொரூபமாம். அதனால் ஆத்மாவிற்குச் சுவகதசம்பந்தம் பொருந்தாது.

இவ்வாறு *கரு. ஆத்மா சகல சம்பந்தமு மில்லாததால் அசங்கமாம்.

*கரு. “அசங்கோ ஹ் பुरुஷ: ।

இப்புருஷன் அசங்கன்.” என்பது பிருகதாரணிய கோபநிஷத்து

“அசங்கோ ஹ்யமாட்மா ।

இவ்வாத்மா அசங்கன்.” என்பது திருஸிம்ஸ உத்தரநாபியியுபநிஷத்து. இதில் மற்றும் அநேககருதிகள் பிரமாணமாயிருக்கின்றன.

கருசு. வினா:—ஆத்மா எப்படி அத்வைதமாம்?

விடை:—ச. துவைதமாகிய பிரபஞ்சம் சொப் பனம் போலக் கற்பிதமா யிருத்தலால் வாஸ்தவ மன்று. ஆகையால் ஆத்மா துவைதமில்லாததாயி ருத்தலால் அத்வைதமாம்.

கருள. வினா:—ஆத்மா எப்படி அஜன்மமா(பி ரப்பில்லாததா)ம்?

விடை:—ந. ஸ்தூலதேகத்தின் தர்மம் ஜன்ம மாம். ஜன்மம் சூக்ஷ்மதேகத்தின் தர்மமே அல்ல வென்றால் அஃது எப்படி ஆத்மாவின் தர்மமாகு ம்.

அன்றியும் ஆத்மாவிற்கு ஜன்மம் ஒப்புவோ மாயின் மரணமும் ஒப்பவேண்டிவரும். அதனால் ஆத்மா அநித்திய மென்பது சித்திக்கும். அது பர லோகவாதிகளாகிய ஆஸ்திகர்களுக்கு அறிஷ்ட மா(பிரியமில்லாததா)ம். ஏனெனின்,

(க) ஜனனமரணமுடைய வஸ்துவிற்கு ஆதியி லும் அந்தத்திலும் அபாவ முண்டு. அதனால் பூர் வஜன்மத்தில் ஆத்மா வில்லை; அதனது கர்மமும் இல்லை. அப்போது இந்த ஜன்மத்தில் ஆத்மாவிற்குக் கர்மமின்றிப் போக முண்டாகிறது மன்றி,

(௨) மரணத்திற்குப் பிறகு ஆத்மாவில்லாமை யால், இந்த ஜன்மத்திற் செய்யப்பட்ட கர்மத்திற் கு அதுபவமின்றி நாசமு முண்டாகும். அதனால் வேதோத்ததர்மங்கள் வியர்த்தமாகும். ஆகையால் ஜன்மம் ஆத்மாவின் தர்மமன்று. அதனால் ஆத்மா அஜன்மமாம். அஜன்ம மென்றதனால் அஜரம் அமர மென்பதும் அர்த்தத்தினால் சித்தித்தது.

கருஅ. வினா:-ஆத்மா எப்படி நிருவிகாரமாம்?

விடை:-சு. குடத்திற்குப் (க) பிறப்பு, (௨) இருப்பு, (ங) வளர்ச்சி, (ச) பரிணாமம், (ரு) கூடியம், (கூ) நாசம் என்னும் ஆறு தர்மங்க ளிருக்கின்றன. அவை குடத்திலிருக்கும் குடத்தின் வேறாகிய ஆகாயத்தின் தர்மமன்று.

அதுபோல,

(க) “தேகம் பிறக்கிறது” என்பது பிறப்பு.

(௨) “தேகம் பிறந்திருக்கிறது” என்பது இருப்பு (முன்னில்லை; இப்போதிருக்கிறது எனல்).

(ங) “தேகம் பாலக னாயிற்று” என்பது வளர்ச்சி.

(ச) “தேகம் யௌவன மாயிற்று” என்பது பரிணாமம்.

(௫) “தேகம் விருத்த மாயிற்று” என்பது கூடியம்.

(சு) “தேகம் மரண மடைந்தது” என்பது நாசம்.

இந்த ஆறு விகாரங்களும் தேகத்தின் தர்மங்களாம்; தேகத்தை அறிவதாய்த் தேகத்திற்கு வேறாயிருக்கும் ஆத்மாவின் தர்மமன்று. இப்படி ஆறுவிகாரங்களு மில்லாததாகிய ஆத்மா நிருவிகாரமாம்.

கருகூ. வினா :—ஆத்மா எப்படி நிராகாரமாம்.

விடை :—எ. (க) ஸ்தூலம், (உ) சூக்ஷ்மம், (௩) நீளம், (ச) குறுகல் என நான்குவிதமான வடிவங்கள் ஜகத்தி லுண்டு.

(க) ஆத்மா இந்திரியத்திற்கும் மனதிற்கும் விஷயமாகாததா யிருத்தலால் சூக்ஷ்மமாம்; அதன ல் ஸ்தூல மன்று.

(உ) ஆத்மா வியாபகமா யிருத்தலால் சூக்ஷ்ம ம (அனுவ) ன்று.

(௩-ச) ஆத்மா எங்கும் ஓதப்படுதமா (குறுக்கு நெடுக்கா) யிருத்தலால், நீளமும் குறுகலு ம் ன்று.

ஆகையால் ஆத்மா நிராகாரமாம்.

கசு௦. வினா:-ஆத்மா எப்படி அவ்வியக்தமாகு
ம்?

விடை:-அ. ஆத்மா, மன இந்திரியாதிகளுக்கு
அகோசரமா யிருத்தலால் அஸ்பஷ்டமா (வெளி
ப்படையில்லாததா)ம். ஆகையால் அஃது அவ்வி
யக்தமாம்.

கசு௧. வினா:-ஆத்மா எப்படி அவ்வியயமாம்?

விடை:-க. களஞ்சியத்தில் தானியத்தை எடு
த்தலாலும் போடுதலாலும் தானியத்திற்கு வியய
ம் (குறைவு நிறைவு) உண்டாகின்றது. ஆத்மாவி
ற்கு அப்படி வியய முண்டாகாமையால் அவ்விய
யமாம்.

கசு௨. வினா:-ஆத்மா எப்படி அக்ஷரமாம்?

விடை:-க௦. ஆத்மா க்ஷர (நாச) மில்லாததா யி
ருத்தலால் அக்ஷரமாம். இஃதையே அக்ஷய மென்
றும், அமிருத மென்றும், அவிநாசி என்றும் கூறு
வர். இவைமுதலியன ஆத்மாவின் நிஷேத்திய வி
சேஷணங்கள்.

கசு௩. வினா:-இவ்வாத்மாவின் விசேஷணங்க
ள் எப்படிப் பரஸ்பரம் அபின்னமாம்?

கலை.] ஆத்மாவின் விசேஷணம். ௨௧௭

விடை:-சச்சிதானந்தமுதலியன ஆத்மாவிற்குக் குணமா யிருக்குமாயின் பரஸ்பரம் பின்னமாம்.

இவை ஆத்மாவின் குணமாகாமல் சொரூபமா யிருக்கின்றன. ஆகையால் பரஸ்பரம்பின்னமாகா மல் அபின்னமாம்.

(க) ஒரே ஆத்மா நாசரகிதமா யிருத்தலால் சத் தென்றும்,

(உ) ஜடவிலக்ஷணமாகிய பிரகாசவடிவமா யி ருத்தலால் சித் தென்றும்,

(ங) துக்கத்திற்கு விலக்ஷணமாகிய முக்கியப் பிரியத்திற்கு விஷயமா யிருத்தலால் ஆநந்த மென் றும் சொல்லப்படுகின்றது.

இவ்வாறு சகல விசேஷணங்களிலு மறிக.

திருஷ்டாந்தம் :-ஒரே புருஷன் (க) பிதாவின் திருஷ்டியால் புத்திர னென்றும்,

(உ) பாட்டனது திருஷ்டியால் பேர னென்று ம்,

(ங) பிதாவின் சகோதரனது திருஷ்டியால் ச கோதரனது புத்திர னென்றும்,

(ச) மாமனது திருஷ்டியால் மருமக னென்று ம் சொல்லப்படுகிறான்.

ஒரே சன்னியாசி,

(க) பசு ஸ்திரீ கிருகஸ்தன் தண்டமில்லாதவன் என்னு மிவர்களது திருஷ்டியால் மனிதன் புருஷன் துறவி தண்டி என்னும் விதேயவிசேஷணங்களாலும்,

(உ) கடம் பாஷாணம்(கல்)விருகூழ்முதலியவற்றின் திருஷ்டியால் அகடம் அபாஷாணம் அவிருகூழ்முதலிய றிஷேத்தியவிசேஷணங்களாலும் சொல்லப்படுகிறான்.

சித்தாந்தம்:—அதுபோல ஒரே ஆத்மா, பிரபஞ்சத்தின் விசேஷணமாகிய அசத்து ஜடம் துக்கம் அந்தம் கண்டம் சங்கமுதலியவற்றின் திருஷ்டியால் சத்து சித்து ஆநந்தம் அநந்தம் அகண்டம் அசங்கமுதலியனவாகச் சொல்லப்படுகின்றது.

இவ்வாறு ஆத்மாவின் விசேஷணங்கள் ஒன்றற்கொன்று பின்னமாகாமல் அபின்னமாகின்றன.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் ஏழாங்கலை

ஆத்மாவின் விசேஷணவார்ணனம் என்பது

முடிந்தது.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

எட்டாங்கலை.

சச்சிதாநந்தவிசேஷவர்ணநம்.

சச்சிதா நந்த சொரூபமே யானெனச்
சற்குரு முகத்தான் சதுரா யுணர்க. (க)

ஜாக்கிரஞ் சொப்பநஞ் சுழுத்தி யாதியா
மும்மைக் காலத்து முள்ளவன் யானே. (உ)

மும்மைக் காலத்து மிருத்தலின் யானே
சத்து வடிவன் சகலமு மென்ன
லறியப் படுதலி னறிவு வடிவன்பான். (ங)

உடல்சுதன் றூர மொண்பொரு ளாதியிற்
பிரியன் யானே யென்பொருட் டியாவும்
பிரியமா மென்பொருட் டியானே பிரிய
னிதனாற் பிரிய தமனியா னதனாற்
பரமா நந்தன் றுக்கமாம் பிறவே. (ச)

உடற் றசையாதி யொழிந்தவங் வான்மா
பூரணப் பிரம மென்றே போற்றுக. (ரு)

ககூச. வினா :-சத் தென்பது யாது?

விடை :-க. மூன்று காலத்திலும் பாதிக்கப்பட்டாது சத்து.

ககூரு. வினா :-சித் தென்பது யாது?

விடை :-உ. மூன்றுகாலத்திலும் எல்லாவற்றையும் அறிவது சித்து.

ககூசு. வினா :-ஆநந்த மென்பது யாது?

விடை :-ஈ. மூன்றுகாலத்தினும் பரமப்பிரேமைக்கு விஷயமாவது ஆநந்தம்.

ககூஎ. வினா :-“ நான் சத் ” தென்றறிவ தெப்படி?

விடை :-மூன்று காலத்திலு மிருத்தலால், நான் சத்தென் றறிக.

ககூஅ. வினா :-மூன்று காலத்திலு மிருத்தலால் நான் சத்தென் றறிவ தெப்படி?

விடை :-க. (க) ஜாக்கிரத்திலும், (உ) சொப்பனத்திலும், (ஈ) சுழுத்தியிலும் நானிருக்கிறேன். அதுபோல,

உ. (க) காலையிலும், (உ) மத்தியானத்திலும், (ஈ) சாயங்காலத்திலும் நானிருக்கிறேன். அதுபோல,

கலை.] சச்சிதாநந்தவிசேஷவர்ணநம். ௨௨௩

௩. (க) பகவிலும், (உ) இரவிலும், (ங) பகூத்
திலும் நானிருக்கிறேன். அதுபோல,

ச. (க) மாசத்திலும், (உ) இருதுவிலும், (ங)
வருஷத்திலும் நானிருக்கிறேன். அதுபோல,

ந. (க) பாலியாவஸ்தையிலும், (உ) யௌவன
வஸ்தையிலும், (ங) விருத்தாவஸ்தையிலும் நானி
ருக்கிறேன். அதுபோல,

சு. (க) *க. பூர்வதேகத்திலும், (உ) இந்தத் தே
கத்திலும், (ங) வருந்தேகத்திலும் நானிருக்கிறே
ன். அதுபோல,

எ. (க) யுகத்திலும், (உ) மநுவிலும், (ங) கற்
பத்திலும் நானிருக்கிறேன். அதுபோல,

---

*க. இந்தப் பிரகரணத்தில் “இருந்தேன், இருப்
பே” என்று உச்சரிக்கத்தக்க இறந்தகால எதிர்கா
லங்களும் “இருக்கிறேன்” என்று நிகழ்காலத்தைப்
போல உச்சரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அது பூதமுதலி
யகாலங்களின் கற்பனையை (மித்தையாத் துவத்தை)ச்
சூசிப்பிக்கும்பொருட்டாம். ஆத்மாவிற்குச் சத்துமுத
லிய வடிவம் உண்டென்பதில் சருதிமுதலிய அநேகப்
பிரமாணங்க ளுண்டு. எந்தக்காலத்திலும் அஃது அச
த்துமுதலியனவா மென்பதில் பிரமாணமில்லை. ஆகை
யால் எந்தக் காலத்திலும் ஆத்மா சச்சிதாநந்த வடிவ
மெனச் சித்திக்கிற தென் றறிக்.

அ. (க) இறந்தகாலத்திலும், (உ) நிகழ்காலத்திலும், (ங) வருங்காலத்திலும் நானிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு மூன்று காலத்திலு மிருத்தலால் நான் சத்தேன் றறிக.

கசுக். வினா:—எனக்கு வேறுகிய நாமரூபவஸ்துக்களோடு கூடிய மூன்று காலத்தையும் என்ன வென் றறிதல்?

விடை:—எனக்கு வேறுகிய நாமரூப வஸ்துக்களோடு கூடிய மூன்று காலமும் அசத்தேன் றறிக.

கஎ௦. வினா:—சத்தசத்துக்களின் நிச்சயம் எத னு ண்டாகும்?

விடை:—சத்தசத்துக்களின் நிச்சயம் அந்நுவய வெதிரேகயுத்திகளால் உண்டாகும்.

கஎக. வினா:—சத்தசத்துக்களின் நிச்சயத்தில் அந்நுவயவெதிரேகயுத்திகளை அறிவதெப்படி?

விடை:—க. (அந்) ஜாக்கிரத்திலிருக்கிற நானே சொப்பனத்திலு மிருத்தலால் நான் சத்து.

(வெதி) ஜாக்கிரம் என்னிடத்தி லில்லாமையால் இஃது அசத்தாம்.

கலை.] சச்சிதானந்தவிசேஷவாரணம். ௨௨௩

(அந்) சொப்பனத்திலிருக்கிற நானே சுழுத்தியிலுமிருத்தலால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) சொப்பனம் என்னிடத்திலில்லை. ஆகையாலிஃது அசத்தாம்.

(அந்) சுழுத்தியிலிருக்கிற நானே காலையிலுமிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) சுழுத்தி என்னிடத்திலில்லை. ஆகையாலிஃது அசத்தாம்.

௨. (அந்) காலையிலிருக்கிற நானே மத்தியானத்திலுமிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) காலே என்னிடத்திலில்லை. ஆகையாலிஃது அசத்தாம்.

(அந்) மத்தியானத்திலிருக்கிற நானே சாயங்காலத்திலுமிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) மத்தியானம் என்னிடத்திலில்லை. ஆகையாலிஃது அசத்தாம்.

(அந்) சாயங்காலத்திலிருக்கிற நானே பகலிலுமிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) சாயங்காலம் என்னிடத்தி லில்லை. ஆகையா லிஃது அசத்தாம்.

ங. (அந்) பகலிலிருக்கிற நானே இரவிலு மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) பகல் என்னிடத்தி லில்லை. ஆகையா லிஃது அசத்தாம்.

(அந்) இரவிலிருக்கிற நானே பகலு மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) இரவு என்னிடத்தி லில்லை. ஆகையா லிஃது அசத்தாம்.

(அந்) பகலிலிருக்கிற நானே மாசத்திலு மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) பகலும் என்னிடத்தி லில்லை. ஆகையா லிஃது அசத்தாம்.

ச. (அந்) மாசத்திலிருக்கிற நானே இருதுவி லு மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) மாசம் என்னிடத்தி லில்லை. ஆகையா லிஃது அசத்தாம்.

கலை.] சச்சிதானந்தவிசேஷவார்ணநம். ௨௨௫

(அந்) இருதுவி லிருக்கிற நானே வருஷத்திலு
மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) இருது என்னிடத்திலில்லை. ஆகையால்
விஹிது அசத்தாம்.

(அந்) வருஷத்திலிருக்கிற நானே பாலியாவஸ்தையிலு
மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) வருஷம் என்னிடத்திலில்லை. ஆகையால்
விஹிது அசத்தாம்.

நு. (அந்) பாலியாவஸ்தையிலிருக்கிற நானே
யௌவனாவஸ்தையிலு மிருக்கிறேன். ஆகையால்
நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) பாலியாவஸ்தை என்னிடத்திலில்லை.
ஆகையால் விஹிது அசத்தாம்.

(அந்) யௌவனாவஸ்தையிலிருக்கிற நானே
விருத்தாவஸ்தையிலு மிருக்கிறேன். ஆகையால்
நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) யௌவனாவஸ்தை என்னிடத்திலில்லை.
ஆகையால் விஹிது அசத்தாம்.

(அந்) விருத்தாவஸ்தையி லிருக்கிற நானே பூர்வதேகத்திலு மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) விருத்தாவஸ்தை என்னிடத்திலில்லை. ஆகையா லிஃது அசத்தாம்.

சு. (அந்) பூர்வதேகத்திலிருக்கிற நானே இந் தத் தேகத்திலு மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) பூர்வதேகம் என்னிடத்தி லில்லை. ஆகையா லிஃது அசத்தாம்.

(அந்) இந்தத் தேகத்திலிருக்கிற நானே வருந் தேகத்திலு மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத் தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) இந்தத் தேகம் என்னிடத்தி லில்லை. ஆகையா லிஃது அசத்தாம்.

(அந்) இனிவரும் தேகத்திலிருக்கிற நானே யுகத்திலு மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) வருந்தேகம் என்னிடத்தி லில்லை. ஆகையா லிஃது அசத்தாம்.

கலை.] சச்சிதானந்தவிசேஷவர்ணம். ௨௨௭

எ. (அந்) யுகத்திலிருக்கிற நானே மறுவிலு
மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கி
றேன்.

(வெதி) யுகம் என்னிடத்தி லில்லை. ஆகையா
லிஃது அசத்தாம்.

(அந்) மறுவிலிருக்கிற நானே கற்பத்திலு மி
ருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறே
ன்.

(வெதி) மறு என்னிடத்தி லில்லை. ஆகையா
லிஃது அசத்தாம்.

(அந்) கற்பத்திலிருக்கிற நானே பூதகாலத்தி
லு மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்
கிறேன்.

(வெதி) கற்பம் என்னிடத்தி லில்லை. ஆகையா
லிஃது அசத்தாம்.

அ. (அந்) பூதகாலத்திலிருக்கிற நானே வருங்
காலத்திலு மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா
யிருக்கிறேன்.

(வெதி) இறந்தகாலம் என்னிடத்தி லில்லை. ஆ
கையா லிஃது அசத்தாம்.

(அந்) வருங்காலத்திலிருக்கிற நானே நிகழ்கா
லத்திலு மிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா
யிருக்கிறேன்.

(வெதி) வருங்காலம் என்னிடத்திலில்லை. ஆகையா லிஃது அசத்தாம்.

(அந்) நிகழ்காலத்திலிருக்கிற நானே எல்லாக் காலங்களிலுமிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சத்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) வர்த்தமானகாலம் என்னிடத்திலில்லை. ஆகையா லிஃது அசத்தாம்.

இவ்வாறு சத்தசத்துக்களின் நிச்சயத்தில் அந்நுவய வெதிரோகபுத்திகளை அறிக.

க௭௨. வினா :-நான் எப்படிச் சித்தா யிருக்கிறேன் ?

விடை :-க. மூன்று காலத்திலும் நானறிந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சித்தா யிருக்கிறேன்.

க௭௩. வினா :-மூன்று காலத்திலும் நானறிந்து கொண்டிருத்தலால் சித்தா யிருக்கிறேனென் றறிவ தெப்படி ?

விடை :-க.

(க) ஜாக்கிரத்தையும்,

(௨) சொப்பனத்தையும்,

(௩) சுழுத்தியையும் நானறிக்கிறேன்.

கலை.] சச்சிதாநந்தவிசேஷவார்ணநம். ௨௨௬

௨. அதுபோல,

(க) காலையையும்,

(௨) மத்தியானத்தையும்,

(௩) சாயங்காலத்தையும் நானறிகிறேன்.

௩. அதுபோல,

(க) பகலையும்,

(௨) இரவையும்,

(௩) பகலுத்தையும் நானறிகிறேன்.

௪. அதுபோல,

(க) மாசத்தையும்,

(௨) இருதுவையும்,

(௩) வருஷத்தையும் நானறிகிறேன்.

௫. அதுபோல,

(க) பாலியாவஸ்தையையும்,

(௨) யௌவனாவஸ்தையையும்,

(௩) விருத்தாவஸ்தையையும் நானறிகிறேன்.

ன்.

௬. அதுபோல,

(க) பூர்வதேகத்தையும்,

(உ.) இத்தேகத்தையும்,

(ங்) வருந்தேகத்தையும் நானறிகிறேன்.

எ. அதுபோல,

(க) யுகத்தையும்,

(உ) மதுவையும்,

(ங்) சுற்பத்தையும் நானறிகிறேன்.

அ. அதுபோல,

(க) இறந்தகாலத்தையும்,

(உ) வருங்காலத்தையும்,

(ங்) நிகழ்காலத்தையும் நானறிகிறேன்.

இவ்வாறு எல்லாக்காலத்திலும் நானறிந்து
கொண்டிருத்தலால், நான் சித்தா யிருக்கிறே
னென்றறிக.

கஎச. வினா:—எனக்கு வேறுகிய நாமரூபவஸ்
துக்களோடுகூடிய மூன்றுகாலத்தையும் என்ன
வென்றறிக?

விடை:—எனக்கு வேறுகிய நாமரூபவஸ்துக்க
ளோடுகூடிய மூன்றுகாலமும் ஜடமென்றறிக.

கஎரு. வினா:—சித்துஜடங்களின் நிச்சயம் எத
னா உண்டாகும்?

கலை.] சச்சிதாநந்தவீசேஷவர்ணநம். ௨௩௧

விடை :—சித்துஜடங்களின் நிச்சயம் அந்வய வெதிரேகயுத்திகளா லுண்டாகும்.

களசு. வினா :—சித்துஜடங்களின் நிச்சயத்தில் அந்வயவெதிரேகயுத்திகளை அறிவ தெப்படி ?

விடை :—(அந்) ஜாக்கிரத்தை அறிந்துகொண்டிருக்கிற நானே சொப்பனத்தையும் அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சித்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) ஜாக்கிரம் என்னை அறியாது. ஆகையா லீது ஜடமாம்.

(அந்) சொப்பனத்தை அறிந்துகொண்டிருக்கும் நானே சுழுத்தியையும் அறிந்துகொண்டிருக்கிறேன். ஆகையால் நான் சித்தா யிருக்கிறேன்.

(வெதி) சொப்பனம் என்னை அறியாது. ஆகையா லீது ஜடமாம்.

இவைமுதலிய மற்றெல்லாக் காலங்களையும் முன்போல அறிக. இவ்வாறு சித்துஜடங்களின் நிர்ணயத்தில் அந்வயவெதிரேகயுத்திகளை அறிக.

களசு. வினா :—நான் ஆநந்தசொரூபனா யிருக்கிறே னென்பது எப்படி ?

விடை :—மூன்றுகாலத்திலும் பரமப்பிரியனாயிருத்தலால் நான் ஆநந்தசொரூபனாயிருக்கிறேன்.

கள அ. வினா:—மூன்றுகாலத்திலும் பிரியனா யிருந்தலால் நான் ஆரந்தசொருபனா யிருக்கிறேனென் றறிவ தெப்படி?

விடை:—க.

(க) ஜாக்கிரத்திலும்,

(உ) சொப்பனத்திலும்,

(ங) சுழுத்தியிலும் நான் பிரியனா யிருக்கிறேன்.

உ. அதுபோல,

(க) காலையிலும்,

(உ) மத்தியானத்திலும்,

(ங) சாயங்காலத்திலும் நான் பிரியனா யிருக்கிறேன்.

ங. அதுபோல,

(க) பகலிலும்,

(உ) இரவிலும்,

(ங) பகலத்திலும் நான் பிரியனா யிருக்கிறேன்.

ச. அதுபோல,

(க) மாசத்திலும்,

கலை.] சச்சிதானந்தவிசேஷவாணநம். ௨௩௩

(௨) இருதுவிலும்,

(௩) வருஷத்திலும் நான் பிரியனாயிருக்கிறேன்.

௩. அதுபோல,

(௧) பாலியாவஸ்தையிலும்,

(௨) யௌவனாவஸ்தையிலும்,

(௩) விருத்தாவஸ்தையிலும் நான் பிரியனாயிருக்கிறேன்.

௪. அதுபோல,

(௧) பூர்வதேகத்திலும்,

(௨) இந்தத்தேகத்திலும்,

(௩) வருந்தேகத்திலும் நான் பிரியனாயிருக்கிறேன்.

௫. அதுபோல,

(௧) யுகத்திலும்,

(௨) மதுவிலும்,

(௩) கற்பத்திலும் நான் பிரியனாயிருக்கிறேன்.

௬. அதுபோல,

(௧) இறந்தகாலத்திலும்,

(உ) வருங்காலத்திலும்,

(ங) நிகழ்காலத்திலும் நான் பிரியனா யிருக்கிறேன்.

இவ்வாறு மூன்றுகாலத்திலும் பரமப்பிரியனா யிருத்தலால் நான் ஆநந்தசொருபனா யிருக்கிறேனென் றறிக.

கஎக. வினா:-என்னினும் வேறுகிய நாமரூப வஸ்துக்களோடுகூடிய மூன்று காலமும் என்ன வென் றறிதல் ?

விடை:-என்னினும்வேறுகிய நாமரூபவஸ்து க்களோடுகூடிய மூன்றுகாலமும் துக்கமென் றறிக.

கஅ௦. வினா:-ஆநந்ததுக்கங்களின் நிச்சயம் எ தனா உண்டாகும்?

விடை:-ஆநந்ததுக்கங்களின்நிச்சயம் அந்வய வெதிரேகயுத்திகளால் உண்டாகும்.

கஅக. வினா:-ஆநந்ததுக்கங்களின் நிச்சயத்தி ல் அந்வயவெதிரேகயுத்திகளை அறிவதெப்படி ?

விடை:- (அந்) ஜாக்கிரத்தில் (பரமப்)பிரியனா யிருக்கின்ற நானே சொப்பனத்திலும்பிரியனாயி

கலை.] சச்சிதாநந்தவிசேஷவர்ணநம். ௨௩௫

ருக்கிறேன். *௨. ஆகையால் நான் ஆநந்தசோரு
பன்.

(வெதி) ஜாக்கிரம் எனக்குப் பிரிய மன்று. ஆ
கையால் இது துக்கமாம். இவைமுதலிய மற்றெல்
லாக்காலங்களையும் முன்போல அறிக.

இவ்வாறு ஆநந்ததுக்கங்களின் நிச்சயத்தில் அ
ந்வயவெதிரேகயுத்திகளை அறிக.

கஅ௨. வினா:—நான் பரமப்பிரியனா யிருக்கிறே
னென் றறிவ தெப்படி?

---

*௨. எந்தெந்த ஜாக்கிரமுதலிய காலங்கள் ஆத்மா
வினிடத்தில் தோற்றுகின்றனவோ, அந்தந்தக்காலங்
கள் துக்கவடிவமாயினும்,

(க) அத்தியாசத்தால் அவை ஆத்மாவிற்குச் சிதா
பாசன்வாயிலாகப் பிரியமாகத் தோற்றுகின்றன. அப்
போது அந்நியகாலங்கள் பிரியமாகத் தோற்றுகிறதி
ல்லை. ஆகையால் எல்லாக்காலங்களிலும் விபபிசாரமு
(மாறுதலு)டைய பிரியம் இருக்கின்றது, ஆனால் இவை
கள் வாஸ்தவமாகத் துக்கவடிவமேயாம். ஆனால்,

(௨) ஆத்மாவி(தன்)னிடத்து அவ்வியபிசாரப் (எப்
போதும்) பிரிய மிருக்கின்றது. ஆகையால் ஆத்மா ஆ
நந்தவடிவமாம்.

விடை:-க. திருஷ்டாந்தம்:-*௩. புத்திரனது மித்திர (கிநேகித) னிடத்திலிருக்கும் பிரியம் புத்திரன்பொருட்டாம்.

௨. புத்திரனிடத்துள்ள பிரியம் அவனது மித்திரன்பொருட்டன்று.

ஆகையால் புத்திரன் அதிகப்பிரியன். அதுபோல, (க) திரவியம் புத்திரன்முதலியவற்றிலுள்ள பிரியம் ஆத்மாவின் பொருட்டாம்.

(௨) ஆத்மாவினிடத்திலுள்ள பிரியம் திரவிய புத்திராதிகளின் பொருட்டன்று.

ஆகையால் ஆத்மா அதிகப்பிரியன். இவ்வாறு நான் பரமப்பிரியனாயிருக்கிறேனென்றறிக.

கஅ௩. வினா:-பிரியத்தின் ஏற்றத்தாழ்வுகளை அறிவதெப்படி?

விடை:-க. ஜாக்கிரத்தில் எல்லாவற்றினும் பிரியமுள்ளது திரவியம். ஏனெனின், தனத்தின்பொருட்டுப் புருஷன் தன் தேசத்தைவிட்டு அன்னிய

---

*௩. இதனைப் பிரகதாரணியகவுபநிஷத்து ஆரூபது அத்யாயம் நு-வது பிராஹ்மணம் விரிவாய் எடுத்ததுக் கூறுவது காண்க.

கலை.] சச்சிதாந்தவிசேஷவர்ணம். ௨௩௭

தேசத்திற்குப் போய், அநேக நீசகர்மங் (தாழ்ந்த வேலை)களைச் செய்கின்றமையால் திரவியம் பிரியமுள்ளது.

௨. திரவியத்தினும் புத்திரன் பிரியன். ஏனெனின், புத்திரன் துர்ச்செய்கையினால் இராஜக்கிரகத்தில் பந்தனத்தை அடைந்தகாலத்து, அவனைத் தனத்தைக் கொடுத்து விடுவிக்கின்றமையால் தனத்தினும் புத்திரன் பிரியன்.

௩. புத்திரனினும் சரீரம் பிரியமுள்ளது. ஏனெனின், பஞ்சமுண்டாகுங்காலத்துப் புத்திரனை விற்றுச் சரீரநிருவாகஞ் செய்கின்றமையால் புத்திரனினும் சரீரம் பிரியமுள்ளது.

௪. சரீரத்தினும் இந்திரியம் பிரியமுள்ளது. ஏனெனின், யாரேனும் அடிக்க வருங்காலத்து இந்திரியங்களை மறைத்துக்கொண்டு, “என் சரீரத்திலடி; கண் காது மூக்கு முகங்களில் அடிக்காதே.” யென்று சொல்லுகிறான். ஆகையால் சரீரத்தினும் இந்திரியம் பிரியமுள்ளது.

௫. இந்திரியத்தினும் பிராணன் பிரியமுள்ளது. ஏனெனின், ஒருவனுக்கு, துர்ச்செய்கை செய்ததினால் “இவன் பிராணனை வாங்குக.” என்று இராஜாவின் உத்தரவு உண்டாகுமாயின், அப்

போது அவன் “என் திரவியம் புத்திரன் மனை வி வீடுமுதலியவற்றைக் கொள்ளையிடுங்கள்; என் பிராணனை வாங்காதீர்கள்.” என்று சொல்லுகிறான். அப்படிச் சொல்லியும் பிராணனைவாங்கும்படியாகவே இராஜன் ஆணையிடுவானாயின், அப்போது “என் காதுமூக்குக்கைகால்களை அறுத்துவிடுங்கள்; ஆனால் என் பிராணனை வாங்காதீர்கள்.” என்று சொல்லுகிறான். ஆகையால் இந்திரியத்தினும் பிராணன் பிரியமுள்ளது.

கா. பிராணனினும் ஆத்மா பிரியமுள்ளது. ஏனெனின், ஒருவனுக்கு மிகுந்தவியாதியால் வருத்தம் வந்தகாலத்து “என் பிராணன் நீங்குமாயின், நான் சுகமுடையவனாகிறேன்.” என்று சொல்லுகிறான். ஆகையால் பிராணனினும் ஆத்மா பிரியமுள்ளது.

இவ்வாறு பிரியத்தின் ஏற்றத்தாழ்வை அறிக.

ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயம் எட்டாங்கலை

சச்சிதானந்தவிசேஷவர்ணனம் என்பது

முடிந்தது.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

ஒன்பதாங்கலை.

அவாச்சியசித்தாந்தவர்ணனம்.

வாக்கு மந்திற் ககோசரம் பிரமமென்
றுரைத்தடுஞ் சாத்திரங் கருதுவர் பெரியோ
ரிலக்கணை யாதியா வியம்பும் வேதம்
*விருத்தி வியாத்தியா லுணரும் மரமே
சத்தாதி விதேய விசேஷண மவைதா
மசத்தாதி கடம்மின் னறையும் வேறென்
ருபேக்ஷிக சத்திய மாதிய விரோதி
யமிச மகற்றி யறிவிக்கும் பரமார்த்தம். (க)

அநந்த மகண்ட மசங்க மத்துவய
மாதிய நிஷேத்திய மவைபிர பஞ்சமொழித்
தெஞ்சிய வத்துவை யியம்பு மொழியிலதா
யிவ்வகைப் பரமான்மா வான்ம தேவனே
வேத சாத்திர மியாவு மிசைத்தடு
மாதவி னொழித்தடு வாபா சன்றனை [டாய்.
யானேனும் விருத்தியா னபரோக்ஷ மெய்தி

*விருத்திவியாப்தியின் இலக்கணத்தை கசு-வது
கலையில் வியாப்தி-உ. என்பதில் காண்க.

கஅச. வினா:—*க. பிரஹ்மாத்மா வாக்கிற்குவிஷயமாகாதெனின், அது எப்படிச் சச்சிதநந்தமுதலிய விசேஷணங்களாற் சொல்லப்படும்?

விடை:—பிரஹ்மாத்மாவிற்குச் சில *உ. விதேயவிசேஷணங்களாயும், சில *ங. நிஷேத்தியவிசேஷணங்களாயு மிருக்கின்றன. அவற்றுள்,

க. விதேயவிசேஷணங்களாகிய சத்துமுதலியன பிரபஞ்சத்தை நிஷேதித்து, எஞ்சி நிற்கும் பிரஹ்மத்தை *ச. இலக்ஷணையினாலே நேரே அறிவிக்கின்றன.

*க. இங்கே பிரஹ்மாத்மா என்பது பண்புத்தொகை.

*உ. “சத்திருக்கிறது”, “சித்திருக்கிறது”, என்றிவ்வாறு விதிமுகமாகப் பிரஹ்மத்தை அறிவிக்கும்பதம் விதேயவிசேஷணமாம்.

*ங. “அநந்தம்(அந்தமுடையதன்று)” “அகண்டம்(கண்டமுடையதன்று)” என்றிவ்வாறு நிஷேதமுகத்தால் பிரஹ்மத்தை அறிவிக்கும்பதம் நிஷேத்தியவிசேஷணமாம்.

*ச. க. (வா)மாயையிலும் பிரபஞ்சத்திலும் ஆபேக்ஷிகசத்தியத்துவமும், பிரஹ்மத்தில் நிரபேக்ஷிக(ஒன்றை முன்னிடாத)சத்தியத்துவமு முண்டு. இரண்டும் சேர்ந்து ‘சத்து’ என்றும் பதத்தீர்த்து வாக்கியமாம்.

கலை.] அவாச்சியசித்தாந்தவர்ணநம். ௨௪௧

௨. நிஷேத்தியவிசேஷணங்களாகிய அநந்தாதிகள் சாக்ஷாத்(நேரே) பிரபஞ்சத்தையே நிஷேதி

(ல) மாயையின் சத்தியத்துவத்தைவிட்டுப் பிரஹ்மமாத் திரத்தின் சத்தியத்துவம் இலக்யமாம்.

௨. (வா) அந்தக்கரணவிருத்திஞானம் சேதனஞானம் என்னு மிரண்டும் சேர்ந்து 'சித்' நேனும் பதத்திற் கு வாச்சியமாம்.

(ல) விருத்திஞானத்தை விட்டுச் சேதனமாத் திரமாகிய ஞானம் இலக்யமாம்.

௩. (வா) விஷயநந்தம் வாசனாநந்தம் பிரஹ்மாநந்தம் என்னும் மூன்றும் சேர்ந்து 'ஆநந்தம்' என்னும் பதத்திற் கு வாச்சியமாம்.

(ல) இரண்டையும் விட்டுப் பிரஹ்மாநந்தம் மாத் திரம் இலக்யமாம்.

௪. (வா) மாயையிலும் அதன் காரியமாகிய ஆகாசாதிகளிலும் ஆபேக்ஷிக வியாபகத்துவமும், பிரஹ்மத்தில்(ஆத்மாவில்)நிரபேக்ஷிக வியாபகத்துவமு முண்டு. இரண்டும்சேர்ந்து 'பிரஹ்மம்(விபு)' என்னும் பதத்திற் கு வாச்சியமாம்.

(ல) பிரஹ்மம் மாத் திரம் இலக்யமாம்.

௫.(வா)ஸாபாஸ (ஆபாசனோடுகூடிய) புத்தியில்ஆபேக்ஷிகசொப்பிரகாசத்தன்மையும், சேதனத்தில்நிரபேக்ஷிகசொப்பிரகாசத்தன்மையு முண்டு. இரண்டும்

க்கின்றன. அதற்கு விலக்ஷணமாகிய பிரஹ்மாத்
மா அர்த்தத்தினாலே சித்திக்கின்றது. அதனால்

சேர்ந்து 'சுயம்பிரகாசம்' என்னும் பதத்திந்த வாச்சியமாம்.

(ல) சேதனம் மாத்திரம் இலக்ஷியமாம்.

சு. (வா) இரஜ்ஜுமுதலியவற்றில் ஆபேக்ஷிகஅவி
காரித்துவமும், சேதனத்தில் நிரபேக்ஷிகஅவிகாரிக்
துவமு முண்டு. அவ்விரண்டும் சேர்ந்து 'கூடஸ்த' எ
ன்னும் பதத்திந்த வாச்சியமாம்.

(ல) கேவலசேதனம் இலக்ஷியமாம்.

எ. (வா) இலௌகிகசாஷ்டியும் மாயைஅவித்தைக
ளின் உபகிதசேதனமு(பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும்)மாகிய
இரண்டும் சேர்ந்து 'சாக்ஷி' என்னும் பதத்திந்த வா
ச்சியமாம்.

(ல) மாயைஅவித்தைகளின் உபகிதசேதனமா
த்திரம் இலக்ஷியமாம்.

அ. (வா) ஸாபாஸ அந்தக்கரணவிருத்தியென்னும்
திருஷ்டியோடு கூடிய சேதனம் 'தீருஷ்டா' என்னும்
பதத்திந்த வாச்சியமாம்.

(ல) சேதனபாகம் மாத்திரம் இலக்ஷியமாம்.

க. (வா) யாகத்தின் உபதிருஷ்டாவும் பிரத்தியகா
த்மாவும் ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து 'உபதிருஷ்டா' என்
னும் பதத்திந்த வாச்சியமாம்.

(ல) பிரத்தியகாத்மாமாத்திரம் இலக்ஷியமாம்.

கலை.] அவாச்சியசித்தாந்தவாணகம். ௨௪௩

பிரஹ்மாத்மா அவாச்சியமா யிருத்தலால், எந்த விசேஷணத்தினாலும் சொல்லப்படுகிறதில்லை.

கஅரு. வினா:-சத்துமுதலிய விதேயவிசேஷணங்கள் எப்படிப் பிரபஞ்சத்தைநிஷேதித்து மிஞ்சிய பிரஹ்மத்தை அறிவிக்கின்றன?

விடை:-க. சத் தென்பதனால் அசத்துநிஷேதிக்கப்பட, மிஞ்சியிருக்கும் சத்துரூபம் இலக்ஷணையினாலே சித்திக்கின்றது.

௨. சித் தென்பதனால் ஜடம் நிஷேதிக்கப்பட, மிஞ்சியிருக்கும் சித்துரூபம் இலக்ஷணையால் சித்திக்கின்றது.

க௦. (வா) உலகத்திலுள்ள ஏகாங்கியாகியபுருஷனும் சஜாதீயபேதமில்லாத பிரஹ்மமும் 'ஏகம்' என்னும் பதத்திற் ற வாச்சியமாம்.

(ல) பிரஹ்மம் மாத்திரம் இலக்ஷியமாம்.

இப்படியே சொல்லப்படாத மற்ற விதேயவிசேஷணங்களிலும் அறிந்துகொள்ளுக.

இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தின் 'அசத்து' முதலியவிசேஷணங்களை நிஷேதிக்கும் சத்துமுதலிய பதங்களின் அர்த்தத்திலும் பாகத்தியரகலக்ஷணையின் பிரவிருத்தியிருக்கின்றது.

ங. ஆநந்தம் என்பதனால் துக்கம் நிஷேதிக்கப்பட, மிஞ்சியிருக்கும் ஆநந்த(சுக)வடிவம் இலக்ஷணையினால் சித்திக்கின்றது.

ச. பிரஹ்மமென்பதனால் பரிச்சின்னம் நிஷேதிக்கப்பட, மிஞ்சியிருக்கும் வியாபகம் இலக்ஷணையினால் சித்திக்கின்றது.

ரு. சுயம்பிரகாச மென்பதனால் அந்நியப்பிரகாசம் நிஷேதிக்கப்பட, மிஞ்சியிருக்கும் சுயம்பிரகாசம் இலக்ஷணையால் சித்திக்கின்றது.

கூ. கூடஸ்தரோ(அவிகாரியெ)ன்பதனால் விகாரி நிஷேதிக்கப்பட, மிஞ்சியிருக்கும் நிர்விகாரி இலக்ஷணையினாலே சித்திக்கின்றது.

எ-கூ. சாக்ஷி, திருஷ்டா,*ரு.உபதிருஷ்டா என்பவற்றால் சாக்ஷிய திருசிய உபதிருசியங்(சமீபத்தில் காணப்படும் வஸ்துக்)கள் நிஷேதிக்கப்பட, மிஞ்சியிருக்கும் சாக்ஷி திருஷ்டா உபதிருஷ்டா வென்பவை இலக்ஷணையினாலே சித்திக்கின்றன.

*ரு. “उपद्रष्टाहम् ।

உபதிருஷ்டா யான்” என்பது பிரஹ்மவிந்யோபநிஷித்து.

கலை.] அவாச்சியசித்தாந்தவர்ணநம். ௨௪௫

க௦. ஏகம் என்பதனால் நானா மென்பது நிஷேதிக்கப்பட, மஞ்சிய ஏக மென்பது இலக்ஷணையினாலே சித்திக்கின்றது.

இவ்வாறு மற்ற விதேயவிசேஷணங்களிலும் மிக.

கஅக. வினா :- அநந்தாதி நிஷேத்தியவிசேஷணங்கள் பிரபஞ்சத்தை எப்படி நிஷேதிக்கின்றன ?

விடை :- அநந்தம் என்பதனால் தேசகாலவஸ்துக்களாலாகிய பரிச்சேதம் நிஷேதிக்கப்பட, எஞ்சியின்ற அநந்தம் அர்த்தத்தினால் சித்திக்கின்றது.

இவ்வாறு மற்ற நிஷேத்தியவிசேஷணங்களிலும் மிக.

கஅஎ. வினா :- இவ்விசேஷணங்களுக்கு இவ்வாறு பொருள் செய்வதனாலென்ன பிரயோஜனம் ?

விடை :- இவ்விசேஷணங்களுக்கு இப்படிப் பொருள் செய்வதன் பிரயோசனம்,*கூ.சேதனம்

---

*கூ. சேதனம் மனதிற்கும் வாக்கிற்கும் விஷயமாகாமை மகோபநிஷத்து நைத்திரீயமுதலியவற்றில் பிரசித்தம்.

மனதிற்கும் வாக்கிற்கும் விஷயமாகா தென்று சொல்லும் சுருதியின் அர்த்தத்திற்கு விரோதமுண்டாகாமையாம். குணம் தொழில் ஜாதி சம்பந்தமுதலிய மனோவாக்குகளின் பிரவிருத்திக்கு ஏதுவாகிய தர்மங்கள் பிரஹ்மத்தி லில்லை.

ஆனால் பிரஹ்மம் தர்மமில்லாததாயிருத்தலால் நிர்விசேஷமாம். ஆகையால் சுருதியும் அதை மனோவாக்குகளுக்கு விஷயமாகாததெனக் கூறுகின்றது.

அல்லது எது பேசவேண்டியதோ, அது துவைதத்தினு லுண்டாகிறது அத்வைதத்தினு லுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் இந்த விசேஷணங்களுக்கு இப்படி அர்த்தஞ் செய்வதால் சுருதிவிருத்தமாகிய துவைதம் சித்திக்கிறதில்லை; அன்றியும் அத்வைதமும் சுகமாக அறியக்கூடியதாகின்றது.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் ஒன்பதாங்கலை

அவாச்சியசித்தாந்தவர்ணனம் என்பது

முடிந்தது.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

பத்தாங்கலை.

சாமானியவிசேஷசைதன்னியவர்ணநம்.

சமாநம் விசேடமென் டிரண்டே சேதந
மவற்றுட் சத்தியஞ் சமாநமென் றறிக
விசேடங் கற்பிதம் பிராந்தி வடிவமாஞ்
சம்சா ராசிரய மதுவே யெனக்காண். (க)

நீரா தியவற்றி லிரவியி நெதிர்வடி
வெவ்வண மதிப்பர மான்மப் பதிபிம்பம்
கற்பித விசேஷ மெனக்கா ணீயே
ளிகபர லோக வரத்தும் போக்குங்
கன்ம போகம் புசித்தலு மியாவுஞ்
சித்தினு பரஸன் செய்வன் சுத்தமாஞ்
சமாநந் தன்னைச் சாராவ வைதாஞ்
சமாந மத்தி பாதிப் பிரியமா
யெங்குமாம் பூரணப் பிரமமென் றோர்க. (உ)

நாமம் ரூப மிரண்டுந் தவிர்த்துச்
சச்சிதா நந்தந் தானெனக் காணே. (ஈ)

௧௮௮. வினா:-விசேஷசைதன்னிய மென்பது யாது?

விடை:-அந்தக்கரணத்திலும் அந்தக்கரணவிருத்தியிலு முள்ள சாமானியசைதன்னியமாகிய பிரஹ்மத்தின் பிரதிபிம்பரூபசிதாபாசன் *௧.விசேஷசைதன்னியம்.

௧௮௯. வினா:-சிதாபாசன் லக்ஷணம் யாது?

விடை:-௧. சைதன்னிய(பிரஹ்ம)த்தின் லக்ஷணமில்லாததாய்ச்,

௨. சைதன்னியத்தைப்போலத் தோற்றுவது சிதாபாச னெனப்படும்.

௧௯௦. வினா:-இந்தச் சிதாபாசன் எதனால் விசேஷசைதன்னிய மெனப்படுகின்றது?

விடை:-அற்பதேசத்திலும் அற்பகாலத்திலுமிருக்கும் வஸ்து*௨. விசேஷமெனப்படும். சிதாபாசன் அந்தக்கரணதேசத்திலும், ஜாக்கிரதொப

*௧. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற சிதாபாசனாகிய விசேஷசைதன்னியம், ஆறாவது கலையிற் சொல்லப்பட்ட கற்பிதவிசேஷ அம்சத்தி லடங்கும்.

*௨. அதிஷ்டானம் அத்தியஸ்தம் என்னும் பேதத்தால் விசேஷ மீரண்டுவகையாம். அவற்றுள்,

கலை.] சா-வி-சைதன்னியவர்ணம். ௨௪௯

பனகாலங்களிலும் அல்லது அஞ்ஞானகாலத்தி
லுமிருத்தலால் விசேஷசைதன்னிய மென ப்படு
கின்றது.

ககக. வினா :—விசேஷசைதன்னியத்தில் திரு
ஷ்டாந்தம் யாது?

விடை:—திருஷ்டாந்தம்:—

க. சூரியனது பிரகாசம் எங்கும் சமானமாயி
னும், பிரதிபிம்பம் எங்கும் உண்டாகிறதில்லை.
எங்கே ஜலம் அல்லது கண்ணாடியாகிய உபாதி
இருக்கின்றதோ, அங்கே பிரதிபிம்பரூபமாக வி
சேஷம் தோற்றுகின்றது.

உ. அல்லது சூரியனது பிரகாசம் எங்கும் சமா
னமாயிருக்கினும், துணி பஞ்சு முதலியவற்றை
எரிக்கிறதில்லை. எங்கே சூரியகாந்தக்கல்லாகிய உ
பாதியிருக்கின்றதோ, அங்கே அக்கினிரூபமாக

(க) எது பிராந்திகாலத்தில் தோற்றுகிறதில்லை
யோ, எது தோற்றுவதால் பிராந்தி நிவர்த்தியாகிள்
ததோ, அஃது அதிஷ்டானமாகிய விசேஷமாம்.

(உ) எது பிராந்திகாலத்தில் தோற்றி, அதிஷ்டா
னத்தை அறியுங்காலத்துத் தோற்றுகிறதில்லையோ,
அஃது அத்தியஸ்தவிசேஷமாம். இதனையே கற்பித்
விசேஷ மென்றும் கூறுவர்.

விசேஷ முண்டாய்த், துணி பஞ்ச முதலியவற்
றை எரிக்கின்றது. அவற்றுள்,

க. சாமானியரூபமானது எங்கும் எப்படியோ
அப்படி (உள்ளபடி) யே இருத்தலால் யதார்த்தமா
(வெகுதூரநிலையுடையதா)ம்.

உ. உபாதியினுல் தோற்றும் விசேஷரூபம் வி
யபிசாரமுடையதா யிருத்தலால் அயதார்த்தமா
(அற்பகாலநிலையுடையதா)ம்.

க. அதுபோல அஸ்தி பாதிப் பிரியரூபமாயி
ருக்கிற சாமானியசைதன்னியம் எங்கும் சமான
மாயிருக்கினும், அதனுல் பேசுதல் நடத்தல் முத
லிய விசேஷவியவகாரங்கள் உண்டாகா.

உ. என்கே அந்தக்கரணமாகிய உபாதி யிருக்
கின்றதோ, அங்கே சிதாபாசரூபமாகவிசேஷசை
தன்னிய முண்டாய்ப், பேசுதல், நடத்தல், கருத்
திருத்துவபோக்திருத்துவம், பரலோகஇவ்வுலக
ங்களுக்குப் போகுதல் வருதல் முதலிய விசேஷ
விபவகார முண்டாகின்றது.

அவற்றுள்,

க. சாமானியசைதன்னியமாகிய பிரஹ்மம் ச
த்தியம்,

கலை.] சா-வி-சைதன்னியவர்ணகம். உருக

உ. உபாதியினால் தோற்றும் விசேஷசைதன்
னியமாகிய சிதாபாசன் மித்தை.

அதுபோலவே,

க. புண்ணியபாபங்களின் கருத்திருத்துவம்,

உ. சுகதுக்கங்களின் போக்திருத்துவம்,

ங. பரலோக இகலோகங்களுக்குப் போகுதல்
வருதல்,

ச. ஜனனமரணம்,

ரு. எண்பத்துநான்குலக்ஷம் யோனிகளை அ
டைதல்,

இவைமுதலிய சமுசாரதர்மங்களும், சிதாபாச
னுடையனவா யிருத்தலால் மித்தையாம்.

ககஉ. வினா:-விசேஷசைதன்னியத்தை அறி
வதால் நிச்சயிப்பது யாது?

விடை:-க. *ங. விசேஷசைதன்னியமாகிய சி
தாபாசனும்,

---

*ங. “ विशेष् संपरित्यज्य सन्मात्रं यदलेपकं ।

एकरूपं महारूपं सत्तायास्पदं विदुः ॥

விசேஷத்தினை விட்டுச் சன்மாத்திரமாய் எது பற்
றின்றியதாயும், ஏகரூபமாயும், மகாரூபமாயும், சத்தை
க்கிடமாயுமுள்ளதோ அதனை அறிக.” என்பது அந்ந
பூனோபநிஷத்து.

௨. அவனுடைய தர்மமும் நானல்ல; என்னுடையவுமல்ல; ஆனால் இவை என்னிடத்திற் கற்பிதங்களாம்; இவற்றிற் கதிஷ்டான சாமானியசைதன்னியமாகிய நான்; இவற்றினும் வேறாயிருக்கிறேன் என்று நிச்சயிக்கவேண்டும்.

௧௧௩. வினா:-சாமானியசைதன்னிய மென்பது யாது?

விடை:-௧. ஆகாயத்தைப்போல எங்கும் பரிபூரணமாய்ச்,

௨. சர்வநாமரூபங்களுக்கும் அதிஷ்டானமாய்,

௩. அஸ்தி பாதிப் பிரியரூபமாய்,

௪. நிர்விகாரமாயிருக்கும் பிரஹ்மம்

*௪. சாமானியசைதன்னியம்.

*௪. “ कालसत्ता कलासत्ता वस्तुसत्तेयमित्यपि ।

विभागकलनां त्यक्त्वा सन्मात्रैकपरो भव ।

सत्तासामान्यमेवैकं भावयन्केवलं विभुः ॥

परिपूर्णपरानन्दी तिष्ठापूरितदिग्भरः ।

सत्तासामान्यपर्यते यत्तत्कलनयोज्झितम् ।

पदमाद्यमनाद्यन्तं तस्य बीजं न विद्यते ॥

கலை.] சா-வி-சைதன்னியவர்ணநம். ௨௫௩

ககசு. வினா :-பிரஹ்மம் எதனால் சாமானிய சைதன்னிய மெனப்படுகின்றது?

விடை:-அதிகதேசத்திலும் அதிககாலத்திலும் இருக்கும் வஸ்து சாமானிய மெனப்படும்.

பிரஹ்மம் புத்திகற்பிதமாகியசகலதேசத்திலும் சகலகாலத்திலும் வியாபகமாயிருத்தலால், சாமானியசைதன்னிய மெனப்படுகின்றது.

ககரு. வினா:-சாமானியசைதன்னியத்தை அறிவதில் திருஷ்டாந்தம் யாது?

விடை:-திருஷ்டாந்தம்:-ஒரு இரஜ்ஜுவில் பல புருஷர்களுக்கு, ஒருவனுக்குத் தண்டமாகவும், ஒருவனுக்குச் சர்ப்பமாகவும், ஒருவனுக்குப் பிருத்திவியின் இரேகையாகவும், ஒருவனுக்கு ஜலதாரையாகவும் பிராந்தி உண்டாகின்றது. அந்தப் பிராந்தியில் இரண்டமிசங்களிருக்கின்றன.

காலசத்தை கலாசத்தை வஸ்துசத்தை இது என்னும் விபாககற்பனையை விட்டுச் சன்மாதீர மொன்றன்பரனாகுக. கேவலவிபுராகியசத்தாசாமானிய மொன்றனையே பாவித்துத் திக்குகளெல்லாம் நிரம்பியவ்னாய்ப் பரிபூரணபராந்தியாய் நிற்பாயாக. சத்தா சாமானியபரியந்த முள்ளது எதுவோ அந்தக் கலக்கநீங்கியபதம் ஆதியாம்; ஆதியந்தமில்லாததாம். அதற்குக் காரண மில்லை." என்னும் அந்நபூர்ணகருதி. சத்தா சாமானியமே மேலான நிலையெனக் காட்டுகின்றது.

க. ஒன்று சாமானியமாகிய இதுவெனும் அமிசம்.

உ. மற்றது சர்ப்பமுதலிய விசேஷ அமிசம். அவற்றுள்,

க. (க) “இது தண்டம்,

(உ) இது சர்ப்பம்,

(ங) இது பிருதிவியின் இரேகை,

(ச) இது ஜலதாலை.”

என்றிவ்வாறு சர்ப்பமுதலிய விசேஷ அமிசங்களில் சாமானியமாகிய இதுவெனும் அமிசம், எங்கும் வியாபகமாயிருக்கிறது. அஃது இரஜ்ஜுவின் சொரூபமாயு மிருக்கிறது. அச்சாமானிய அம்சம்,

(க) பிராந்திகாலத்திலும் தோற்றுகிறது;

(உ) பிராந்திரீங்கியகாலத்திலும் “இஃது இரஜ்ஜுவ” என்பதாகத் தோற்றுகின்றது.

ஆகையால் சாமானிய இதுவெனும் அம்சம் அவ்வியபிசாரியா (பிறழ்ச்சியில்லாததா) யிருத்தலால் சத்தியமாம்.

உ. பாஸ்பர வியபிசாரியாகிய சர்ப்பமுதலிய விசேஷ அமிசங்கள் கற்பிதமாம்.

கலை.] சா-வி-சைதன்னியவர்ணநம். ௨௫௫

சித்தாந்தம்:—

அதுபோலச் சகல பதார்த்தங்களிலும் க. அஸ்தி, உ. பாதி, ந. பிரியம், ச. நாமம், ரு. ரூபம் என்னும் *ரு. ஐந்தமிசங்க ளுண்டு.

(க) “குடமிருக்கிறது” என்பது அஸ்தி(சத்து).

(உ) “குடம் விளங்குகிறது” என்பது பாதி(சித் து).

(ந) “குடம் பிரியமாயிருக்கிறது.” ஏனெனின், குடம் நீர் முகத்தற்கு(மொள்ளுதற்கு) உப யோகமுள்ளதா யிருத்தலால் பிரிய(ஆநந்த) மாம். பாம்பு சிங்கமுதலியனவும் பெண்பா ம்பு பெண்சிங்க முதலியவற்றிற்குப் பிரிய மாம்.

(ச) “குடம்” என்னும் மூன்றெழுத்து நாமம்.

(ரு) “பருத்த உருண்டை வயிறுடைமை” கு டத்தின்ரூபம்(வடிவம்). இப்படியே குடமு தலிய சகலபூதங்களிலும் பூதங்களின் காரி யங்களிலும் அறிக.

---

*ரு. “அஸ்தி மாதி ப்ரியம் ரூபம் நாமம் சேத்ய்ஷபஞ்சகம்॥

அஸ்தி, பாதி, பிரியம், ரூபம், நாமம் என்று ஐந்து அம் சங்க ளுண்டு.” இது சாஸ்வதீஹஸ்யோபநிஷத்து.

இவ்வாறு பாகிய(வெளிப்)பதார்த்தங்களில்ஐந்து அமிசங்கள் காட்டப்பட்டன. அதுபோல,

க. ஆந்தர(உள்)தேகமுதலியவற்றில்,

(க) “நானிருக்கிறேன்” என்பது அஸ்தி.

(உ) “நான் அறிகிறேன்” என்பது பாதி.

(ஈ) “எனக்கு நானே பிரியனாயிருக்கிறேன்” என்பது பிரியம்.

(ஐ) தேகம், இந்திரியம், பிராணன், மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம், அஞ்ஞானம், இவற்றின் தர்மம் என்பவை நாமம்.

(ஐ) இவற்றிற்கு “உரிய வடிவம்” ரூபம்.

இஃது ஆந்தரபதார்த்தங்களில் ஐந்து அமிசங்களைக் காட்டியதாம்.

உ. இந்தச் சகல நாமரூபங்களையும் விவேகனால்,

(க) “பிருதிவி இருக்கிறது.”

(உ) “பிருதிவி விளங்குகிறது.”

(ஈ) “பிருதிவி பிரியமாயிருக்கிறது.” ஏனெனின், பிருதிவி இருத்தற்கு இடங்கொடுத்தலால்.

(ஐ) “பிருதிவி” என்னும் நாம மிருக்கிறது.

கலை.] சா-வி-சைதன்னியவர்ணநம், ௨௫௭

(௫) “கந்தகுணத்தோடுகூடிய” ரூபமிருக்கிறது.

௩. பிருதிவியின் நாமரூபத்தை விவேதனால்,

(க) “ஜலம் இருக்கிறது.”

(௨) “ஜலம் விளங்குகிறது.”

(௩) “ஜலம் பிரியமா யிருக்கிறது;” ஏனெனின, ஜலம் தாகத்தை நீக்குதலால்.

(௪) “ஜலம்” என்னும் நாம மிருக்கிறது.

(௫) “சீதமாகிய பரிசுகுணத்தோடுகூடிய” ரூப மிருக்கிறது.

௪. ஜலத்தின் நாமரூபத்தை விவேதனால்,

(க) “அக்கினி இருக்கிறது.”

(௨) “அக்கினி விளங்குகிறது.”

(௩) “அக்கினி பிரியமா யிருக்கிறது;” ஏனெனின், குளிரையும் இருளையும் போக்குதலால்.

(௪) “அக்கினி” என்னும்பெயர் இருக்கிறது.

(௫) “உஷ்ணமாகியபரிசுகுணத்தோடுகூடிய” ரூப மிருக்கிறது.

௫. அக்கினியின் நாமரூபங்களை விவேதனால்,

- (க) “வாயு இருக்கிறது.”
 (உ) “வாயு விளங்குகிறது.”
 (ங) “வாயு பிரியமாயிருக்கிறது;” ஏனெனின்,
 வாயு வியர்வையை நீக்குதலால்.
 (ச) “வாயு” என்னும் நாம மிருக்கிறது.
 (ரு) “உருவமில்லாதபரிசு குணத்தோடு கூடிய”
 ரூப மிருக்கிறது.

க. வாயுவின் நாமரூபங்களை விவேதனால்,

- (க) “ஆகாய மிருக்கிறது.”
 (உ) “ஆகாயம் விளங்குகிறது.”
 (ங) “ஆகாயம் பிரியமாயிருக்கிறது;” ஏனெனின்,
 ஆகாயம் இருத்தற்கும் திரும்பு
 தற்கும் இடங்கொடுக்கிறது.
 (ச) “ஆகாயம்” என்னும் நாம மிருக்கிறது.
 (ரு) “சப்தகுணத்தோடு கூடிய” ரூப மிருக்
 கிறது.

எ. ஆகாயத்தின் நாமரூபங்களை விவேதனால்,

- (க) “பிறகு இன்னது இருக்கிற தென்று
 எனக்குத் தெரியவில்லை” என்னும் அஞ்

கலை.] சா-வி-சைதன்னியவர்ணநம். உருக

ஞான மிருக்கிறது.

- (உ) அந்த “அஞ்ஞானம் விளங்குகிறது;”
(ஈ) “அஞ்ஞானம் பிரியமா யிருக்கிறது;”
ஏனெனின், அஞ்ஞானிகளுக்குப் பிரிய
மாயிருக்கின்றது. அன்றியும், பிரபஞ்சத்
திற்குக் காரணமா யிருத்தலால், ஜீவர்க
ளின் நிருவாகத்தைச் செய்கின்றது.
(ச) “அஞ்ஞானம்” என்னும் நாம மிருக்கி
றது.
(ரு) “ஆவரணம் விசேஷப மென்னும் சக்தி
களையுடைய அநாதி அநிர்வசனீயபாவ
ரூப (உண்மைவடிவ)” மென்னும் ரூப
மிருக்கின்றது.

அ. அஞ்ஞானத்தின் நாமரூபங்களை விவேதனால்,

- (க) “ஒன்று மில்லை” எனத்தோற்றுவதாகிய
சகல பதார்த்தங்களின் அபாவ மிருக்
கின்றது.”
(உ) “அபாவம் தோற்றுகிறது.”
(ஈ) “அபாவம் சூரியத்தியானிகளுக்குப் பிரி
யமா யிருக்கின்றது.”
(ச) இதற்கு “அபாவம்” என்னும் நாம

மிருக்கிறது.

(ரு) “சகல வஸ்துக்களின் அபாவம் (நிஷேத முகப் பிரதீதிக்கு விஷயம்)” என்னும் ரூப மிருக்கிறது.

கூ. அபாவத்தின் *கூ. நாமரூபங்களை விடுவதனால்,

*கூ. “आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयं ।

उपक्षय नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः ।

समाधिं सर्वदा कुर्याद्दृढयेथवा बहिः ॥

சச்சிதானந்தமாகிய முதல்மூன்றும் பிரஹ்மத்தின் வடிவம். மற்ற நாமரூபமாகிய இரண்டும் ஜகத்தின் வடிவம். நாமரூப பிரண்டையும் உபேக்ஷித்து, சச்சிதானந்ததத்பரனாய் இருதயத்திலாவது வெளியிலாவது எப்போதும் சமாதியினைச் செய்யக்கடவன்.” என்னும் சாஸ்வதீரஹஸ்யோபநிஷத்தும்,

“यथा नयस्यन्दमाना समुद्रेस्तंगच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वानामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

எப்படி ஆறுகள் ஓடுகின்றவைகளாய் நாமரூப பிரண்டையும் விட்டுச் சமுத்திரத்தில் மறைகின்றனவோ,

கலை.] சா-வி-சைதன்னியவர்ணநம். உகுக

(க) அபாவத்தன்மையின் சொரூபமான அது
ஷ்டானமாகிய சத்வஸ்துவே மிஞ்சி யிரு
க்கின்றது.

(உ) அது அபாவத்தின் அபாவத்தன்மையைப்
பிரகாசித்தலால் சித்தாம்.

(ங) துக்கத்திற்கு வேறா யிருத்தலால் ஆநந்த
மாம்.

இவ்வாறு,

க. சர்வநாமரூபங்களிலும் அநுகூதமாயிருக்
கும் அவ்வியபிசாரியாகிய நாமரூபங்களுக்க
திஷ்டானப்பிரஹ்மம் *எ.சாமானியசை
தன்னியமாம். அது சத்தியமாம்.

அதுபோல வித்துவான் நாமரூபத்தினின்றும் விடுப
ட்டவனாய் மேலானவற்றிற்கும் மேலாய் விளங்கும்
புருஷனாகிய பிரஹ்மத்தை அடைகின்றான்.” என்னும்
முண்டககருதியும், நாமரூபமிரண்டனையும் விட்டபோ
து மிஞ்சுவது பிரஹ்ம மென்பதனை அறிவிக்கின்றன.

*எ. (க) சுழுத்திமூர்ச்சைசமாதிகளை யறிவது சா
மானியசைதன்னியம்.

(உ) “கடத்தை நானறிகிறேன்” என்பதாகப்பிர
மாதா, பிரமாணம், பிரமேய மென்னும் திரிபு-தையை அ
றியும் சாஷி சாமானியசைதன்னியம்.

(௬) ஜாக்கிரமுதலிய அவஸ்தைகளின் சந்திகளை அறிவது சாமானியசைதன்னியம்.

(௪) அதுபோலவே விருத்திகளின் சந்திகளை யறிவது சாமானியசைதன்னியம்.

(௫) அங்குஷ்டத்தின் அக்கிர(நுனிப்)பாகத்தையறிவது சாமானியசைதன்னியம்.

(௬) தேசாந்தரத்தில் விருத்தி சென்றிருக்குங் காலத்து, அதன் மத்தியபாகத்தை யறிவது சாமானியசைதன்னியம்.

(௭) சூரியசந்திரவடிவமாக விருத்தி யுண்டாகுங் காலத்து, அதன் மத்தியபாகத்தை யறிவது சாமானியசைதன்னியம்.

(௮) “மேரு எனக்குத் தெரியவில்லை” என அஞ்ஞானவிசிஷ்ட(அறியப்படாத)மேருவை யறிவது சாமானியசைதன்னியம்.

இச்சாமானியசைதன்னியலக்ஷணத்தினை,

“देशादेशान्तरप्राप्तौ संविदः मध्यमेव यत् ।

निमेषेण चिदाकाशं तद्विधिं मुनिपुङ्गव ॥

ஒரு இடத்தினின்றும் மற்றோரிடத்தில் அறிவு சென்றபோது நிமிஷத்தால்எந்தஇடை யிருக்கின்றதோ, அதனை முனிபுங்கவ! சிதாகாசமென்றறி.” என்னும்

மகோபநிஷத்திள் நான்காம் அத்யாயவசனமும்,

“ अर्थादर्थीतरं चित्ते याति मध्ये तु या स्थितिः ।

सा ध्वस्तमननाकारा स्वरूपस्थितिरुच्यते ॥

संशान्तसर्वसङ्कल्पा या शिलावदवस्थितिः ।

जाग्रन्निद्राविनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥

अहन्तांशे क्षते शांते भेदनिष्पंदचित्ता ।

अजडा या प्रचकृति तत्स्वरूपमितीरितम् ॥

ஒரு வஸ்துவினின்றும் மற்றொரு வஸ்துவில் சித்
தம் செல்லுங்கால், இடையிலுள்ள நிலை எதுவோ,
அது மனனவடிவ மொழிந்த சோநுபஸ்திதி யெனப்
படுகின்றது. சர்வசங்கற்பங்களொழிந்ததும், கல்லைப்
போன்ற நிலையினதும், ஜாக்கிரசுமுத்திகளினின்று வி
டுபட்டதுமாகிய நிலை எதுவோ, அது மேலான சோ
நுபஸ்திதியாம். அகந்தையம்சம்நசித்தொழிந்தவிடத்
து, அசைவொழிந்த சித்தத்தன்மையினதாய் அஜட
மாய் எது பிரகாசிக்கின்றதோ, அது சோநுபஸ்திதி
யென்று சொல்லப்படுகின்றது.”

“ सत्ता सर्वपदार्थानां नान्या संवेदनादृते ।

संबन्धे दृष्टृदृश्यानां मध्ये दृष्टिर्हि यद्वपुः ।

दृष्टदर्शनदृश्यादि वर्जितं तदिदं परम् ।
 देशादेशं गते चित्ते मध्ये यच्चेतसो वपुः ।
 अजाड्यसांविन्मननं तन्मयो भव सर्वदा ।
 अजाग्रत्स्वप्नानिद्रस्य यत्ते रूपं सनातनम् ।
 अचेतनं चाजडं च तन्मयो भव सर्वदा ॥
 जडतां वर्जयित्वैकं शिलायां हृदयं हि तत् ।
 अमनस्कस्वरूपं यत्तन्मयो भव सर्वदा ॥
 चित्तं दूरे परित्यज्य योसि सोसि स्थिरो भव ॥

சகல பதார்த்தங்களின் சத்தையானது சம்வேத
 ன(ஞான)த்தை விட வேறன்று. திருஷ்டாதிருசியங்
 களின் சம்பந்தத்தில் இடையிலுள்ள திருஷ்டியாகிய
 எச்சரீரம் திருஷ்டாதிருசியங்க ளின்றியதோ, அத்த
 ன்மைய இது(ஹேநுபஸ்தி)மேலானதாம். ஒரு தே
 சத்தினின்றும் வேறொரு தேசத்திற்குச் சித்தம் செல்
 லுமிடத்து, இடையிலுள்ள சித்தத்தின் வடிவம் எது
 ஜாட்யம் விருத்திமனன மின்றியதா யிருக்கின்றதோ,
 அத்தன்மையனாகுத எப்பொழுதும். ஜாக்கிரசொப்ப
 னசுழுத்திக ளின்றிய உன்னுடைய எந்த வடிவமான
 து பழையானதும் சேதனமின்றியதும் ஜடமின்
 றியதுமா யிருக்கின்றதோ, அத்தன்மையனாகுத எப்

பொழுதும். சிலையின்(கல்லின்) இதயம் ஒன்றையே ஜடத்தன்மையினை விட்டு, அந்த அமனஸ்க அதாவது மனமிறந்தவடிவம் எதுவோ, அத்தன்மையனாகுதல் எப்பொழுதும். சித்தத்தினைத் தூரவிலக்கி எதுவாயிருக்கின்றாயோ, அதுவாயிருக்கின்றாய்; ஸ்திரமாகுக.” என்னும் மகோபநிஷத்தின் ஈ-வது அத்யாயத்தின் வசனங்களும்,

“आत्मनो जगत्स्वातर्हृदश्यदशान्तरे ।
दर्शनाख्य स्वयात्मानं सर्वदा भावयन् भव ।
स्वाद्यस्वादकसंत्यक्तं स्वाद्यस्वादकमध्यगम् ।
स्वादनं केवलं ध्यायन् परमात्ममयो भव ।
अवलंब्य निरालंबं मध्ये मध्ये स्थिरो भव ॥

ஆத்மாவிற்கும்(தனக்கும்)ஜகத்திற்கும் இடையில் திருஷ்டாதிருசியதசையி னிடையில் தரிசன மென்னும் ஆத்மாவாகிய தன்னை எப்போதும் பாவிப்பவனாகுக. உருசிக்கப்படுபொருள் உருசிப்பவன் என்பவற்றை விட்ட உருசிக்கப்படுவது உருசிப்பதென்பவற்றி னிடையி லிருப்பதான கேவல நல்ல உருசிப்பினைத் தியானித்துப் பரமாத்மமய னாகுக. நிராலம்பத்தினை அவலம்பித்து இடையிடையில் நிலைத்தவ னாகுக.” என்னும் மகோபநிஷத்தின் கூ-வது அத்யாயவசனமு ம், மற்றும் கடோபநிஷத்து, அந்நபூர்ணோபநிஷத்து முதலிய உபநிஷத்துக்களும் கூறுதல் காண்க.

உ. குடத்தின் நாமரூபம் படத்தில் இல்லை; ப
டத்தின் நாமரூபம் குடத்தில் இல்லை. அதனால் ப
ரஸ்பர* அ. வியபிசாரமுடைய இந்தநாமரூபங்க
ள் மித்தையாம்.

இது சாமானியசைதன்னியத்தை அறிவதில்
திருஷ்டாந்தமாம்.

ககக. வினா:-முற்கூறிய சாமானியசைதன்னி
யமாகிய பிரஹ்மத்திற்கு எப்படி எல்லாவற்றினு
ம் அதிக சூக்ஷ்மத்தன்மையும் வியாபகத்தன்மை
யுமிருக்கின்றது?

விடை:-க. யாது யாது காரியமோ, அது அது
ஸ்தூலமும் பரிச்சின்னமுமாம்.

உ. யாது யாது காரணமோ, அது அது சூக்ஷ்
மமும் வியாபகமுமா (அதிக நேசத்திலுள்ளது
மா)மென்பது நியமம்.

பிரஹ்மம்எல்லாவற்றிற்கும் காரணமா யிருத்
தலால், எல்லாவற்றினும் அதிக சூக்ஷ்மமும்

---

*அ. எந்தப் பதார்த்தம் ஓரிடத்திலிருந்து ஓரிடத்
திலில்லா திருக்கின்றதோ, அது வியபிசாரமு(மாறு
தலு)டையதாம்.

கலை.] சா-வி-சைதன்னியவர்ணநம். ௨௬௭

வியாபகமுமா மென்பது இனிக் காட்டப்படுகின்றது.

க. (க) சமுத்திரஜலத்தினின்றும் கடினமாகிய நுரையும் உப்பு முண்டாகின்றன. இதனால் பிருதிவி ஜலத்தின் காரிய மென்று அறியப்படுகின்றது. ஆகையால் பிருதிவியினும் ஜலம் சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(உ) அல்லது பிருதிவியின் அவயவங்களாகிய கல் முதலியவற்றை வஸ்திரத்திற் போட்டால் தங்குகின்றன.

(ஈ) ஜலம் வஸ்திரத்தில் தங்குகிறதில்லை. அன்றியும்,

(ச) பிருதிவியில் எங்கெங்கே வெட்டிப்பார்த்தாலும், அங்கங்கே ஜலம் வெளிப்படுகின்றது.

(ரு) புராணங்களில் பிருதிவியினும் ஜலம் பத்து மடங்கு வியாபகமெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இதனாலும் ஜலம் பிருதிவியினும் சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

உ. (க) அதுபோல, அக்கினிமுதலியவற்றின் வெப்பத்தால் சரீரத்தில் வியர்வையும், மழையு முண்டாகின்றன. இதனால் ஜலம் அக்கினியின் காரியமென் றறியப்படுகின்றது. ஆகையால் ஜல த்தினும் அக்கினி சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(உ) அல்லது, ஜலம் வஸ்திரத்தில் தங்குகிறதி ல்லை; குடத்தில் தங்குகின்றது.

(ங) சூரியன் முதலியவற்றின் பிரகாசம் குடத் திலும் தங்குகிறதில்லை.

(ச) புராணங்களில் ஜலத்தினும் அக்கினி பத் துமடங்கு வியாபகமெனக் கூறப்பட்டி ருக்கின்றது.

இதிலுமும் அக்கினி ஜலத்தினும் சூக்ஷ்மமு ம் வியாபகமுமாம்.

ங. (க) அதுபோல, அக்கினியின் உற்பத்தியு ம் நாசமும் காற்றின் அதின(வச)மாம். இதனால் தேயு வாயுவின் காரியமென் றறியப்படுகின்றது. ஆகையால் அக்கினியினும் வாயு சூக்ஷ்மமும் வி யாபகமுமாம்.

(உ) அல்லது, சூரியன் முதலியவற்றின் பிரகா சம், குடமுதலிய பாத்திரங்களில் தங்கு

கலை.] சா-வி-சைதன்னியவர்ணநம். உககூ

கிறதில்லை; நேத்திரத்தினால் அறியப்படுகின்றது. வாயுவோ நேத்திரத்தினால் அறியப்படுகிறதில்லை.

(௩) புராணங்களில் தேயுவினும் வாயு பத்து மடங் கதிகமெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இதனாலும் வாயு அக்கினியினும் சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

ச. (க) அதுபோல, வாயுவின் உற்பத்தி திதிலயங்கள் ஆகாயத்திலேயே உண்டாகின்றன. இதனால் வாயு ஆகாயத்தின் காரியமென அறியப்படுகின்றது. ஆகையால் வாயுவினும் ஆகாயம் சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(உ) அல்லது, வாயு நேத்திரத்தினால் அறியப்படுகிறதில்லை. ஆனால் துவக்கினால் பரிசுருணவாயிலாகக் கிரகிக்கப்படுகின்றது. ஆகாயமோ துவக்கினாலும் கிரகிக்கப்படுகிறதில்லை.

(௩) புராணங்களில் வாயுவினும் ஆகாயம் பத்து மடங்கு வியாபகமெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இதனாலும் அது வாயுவினும் சூக்ஷ்மமும் வி
யாபகமுமாம்.

டு. (க) அதுபோல, “ஆகாயத்திற்குமேல் எ
ன்ன இருக்கும்?” என்று விசாரிக்க, “எனக்கு
ஒன்றும் தெரியவில்லை.” எனப் புத்தியின் மழுக
கத்திற்கு ஆசிரய (விஷய) மாகிய அஞ்ஞானம்
தோற்றுகிறது. இதனால் ஆகாயம் அஞ்ஞானத்தி
ன் காரியமென்றறியப்படுகின்றது. ஆகையால் அ
ந்த அஞ்ஞானம் ஆகாயத்தினும் சூக்ஷ்மமும் வி
யாபகமுமாம்.

(௨) அல்லது, ஆகாயம் துவக்கினால் கிரகிக்க
ப்படுகிறதில்லை. ஆனால் மனதினால் கிரகி
க்கப்படுகின்றது. அஞ்ஞானம் மனதினா
லும் கிரகிக்கப்படுகிறதில்லை.

(௩) சாஸ்திரங்களில் அஞ்ஞானம் ஆகாயத்தி
னும் அநேகமடங் கதிகமெனக் கூறப்பட்
டிருக்கின்றது.

இதனாலும் அது ஆகாயத்தினும் சூக்ஷ்மமும்
வியாபகமுமாம்.

கூ. (க) அதுபோல, “எனக்குத்தெரியவில்லை”
என்னு மநுபவத்திற்கு விஷயமாகிய அஞ்ஞான
த்தின் பிரகாசம், அறிவதாகிய சேதனத்தா லு

கலை.] சா-வி-சைதன்னியவர்ணநம். உளக

ண்டாகின்றது.

[க] “அஞ்ஞான மிருக்கிறது;

[உ] விளங்குகிறது;

[ஈ] அஞ்ஞானிகளுக்குப் பிரியமா யிருக்கின்றது.”

என்றில்வாறு அஞ்ஞானத்தில் அநுசூதமாக அஸ்தி பாதிப் பிரியமாகிய பிரஹ்மசேதனம் விளங்குகின்றது. ஆகையால் அஞ்ஞானம் பிரஹ்மசேதனத்தின் ஆசிரிதமாம். அதனால் பிரஹ்மசேதனம் அஞ்ஞானத்தினும் சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

(உ) அல்லது, அஞ்ஞானம் மனதினால் கிரகிக்கப்படுகிறதில்லை. ஆனால் “எனக்குத் தெரியவில்லை” யென்னும் அநுபவமாகிய இலிங்கத்தால் அதன் அநுமான முண்டாகின்றது. பிரஹ்மசேதனம் சுவயம்பிரகாசவடிவமா யிருத்தலால் ஒரு பிரமாணத்திற்கும் விஷயமாகாது.

(ஈ) சரீரத்திலுள்ள மச்சம்போலப் பிரஹ்மத்தின் ஏகதேசத்தில் அஞ்ஞானமிருக்கின்றது. மிஞ்சியிருக்கும் பிரஹ்மம் சுத்தசொப்பிரகாச மென்று சுருதிகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

இதனாலும் அந்தப் பிரஹ்மசேதனம் அஞ்ஞானத்தைவிட சூக்ஷ்மமும் வியாபகமுமாம்.

இவ்வாறு சாமானியசைதன்னியமாகிய பிரஹ்மத்திற்குச் சகலபிரபஞ்சத்தினும் அதிக சூக்ஷ்மத்தன்மையும் வியாபகத்தன்மையு மிருக்கின்றது.

ககௌ. வினா:—சாமானியசைதன்னியத்தை அறிதலால் நிச்சயம்செய்யவேண்டியது யாது?

விடை:—க. (க) *கூ. அஸ்திபாதிப்பிரிய ரூப சாமானியசைதன்னியமாகிய பிரஹ்மமே நான்; (உ) நானே அந்த அஸ்திபாதிப்பிரியரூப சாமானியசைதன்னியமாகிய பிரஹ்மம்;

*கூ. “**आत्माहं सर्वभूतानां विभुः साक्षी न संशयः ।
ब्रह्मैवाहं सर्ववेदान्तवेद्यं नाहं वेद्यं व्योमवातादिरूपम् ।
रूपं नाहं नाम नाहं न कर्म ब्रह्मैवाहं सच्चिदानन्दरूपम् ॥**

யான் சர்வபூதங்களின் ஆத்மா விபு சாக்ஷி; சம்சயமில்லை. சர்வவேதாந்தங்களினாலும் அறியத்தக்க பிரஹ்மமே யான். ஆகாயம் வாயுமுதலியவடிவ அறியப்படுபொருள் நானல்லன்; உருவம் யானல்லன்; பெயர் யானல்லன்; கர்மம் யானல்லன்; சச்சிதானந்தவடிவப்பிரஹ்மமேயான்.” என்பது சர்வசாரோபநிஷத்து.

கலை.] சா-வி-சைதன்னியவர்ணநம். ௨௭௩

௨. நாமரூபப்பிரபஞ்சம் என்னிடத்திற் கற்பித்தம் என்று நிச்சயஞ்செய்யவேண்டியது.

ககாஅ. வினா:-இப்படி நிச்சயஞ் செய்வதால் என்ன உண்டாகும்?

விடை:-*க௦. இப்படி நிச்சயஞ்செய்வதனால் சகல அநர்த்தநிவிருத்தியும் பரமநந்தம் பிரபந்தியுமாகிய மோகாத்முண்டாகும்.

*க௦. இதனை இக்கலையின் சு-வது டிப்பணியிலுள்ள முண்டககருதியும்,

“ भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वमंशयाः ।

श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥

அந்தப் பராவரமாகிய பிரஹ்மாத்மாவை யறிந்தபோது இதயமுடிச்சுகள் பேதிக்கின்றன; சர்வமம்சங்களும் அறுகின்றன; கர்மங்கள் நசிக்கின்றன.” என்றும் முண்டகமும்,

“ तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्य-
मुपैति ॥

புருஷனாகிய பிரஹ்மயோனியினை யறிந்தபோது, வித்வான் புண்ய பாபங்களைக்கழவி, நிரஞ்ஜனனாய்

கஅ

மேலான சாம்யத்தை யடைகின்றான்.” என்னும் மு
ண்டகழம் மற்றும் அநேக சுருதிகளும் கூறுதல் கா
ண்க.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் பத்தாங்கலை
சாமானியவிசேஷசைதன்னியவர்ணநம் எஸ்பது

முடிந்தது.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

பதினோரங்கலை.

தத்துவம்பதார்த்தைக்கியநிருபணம்.

வாச்சிய மிலக்கிய முணர்ந்து தற்பத
துவம்பதந் தம்மினி லக்கிய பிரண்டையு
மொருமைப் படுத்துக வுறுதிய தாக
வெவ்வே ருகிய விடம்பொருள் காலந்
தர்மமென் பவற்றோ பொதி யொழிக்க. (க)

உலக மியாவு மாக்கி நிறுத்தி
யொடுக்கு முற்றறி வுடைய *மாயிக
கீசன் றற்பத வாச்சிய மாவ
னுபாதி யொழிந்த பிரம மிலக்கியம். (உ)

தன்னிற் சம்சாரந் தன்னைக் கொள்ளுஞ்
சுதந்திர மில்லா வவித்யக னுகிய
வற்பஞ்ஞ ஜீவன் வாச்சியந் தொம்பதத்திற்
சுபாதி யொழிந்த சாக்கி யிலக்கியம். (ஈ)

* மாயிகன் = மாயையை யுபாதிபாக வுடையவன்.

வாச்சிய மிரண்டுந் தம்மில் வேறு
 மிலக்கியந் தமக்கிலை வேற்றுமை யிறையு
 மிவ்வகைப் பிரமம் யானென் றுணரு
 மவனே நிருபாதிகப் பிரம மாகுவன். (ச)

ககக. வினா:—“தத்” பத மென்பது யாது?

விடை:—சாமவேதத்தினது சாந்தோக்கிய வுப
 நிஷத்தின் ஆரூவது பிரபாடக(அத்தியாய)த்தி
 ல் சுவேதகேது வென்னும் புத்திரனுக்கு அவர்
 பிதாவாகிய உத்தாலகமுனிவர், ஒன்பது முறை
 உபதேசித்த,

*க. “तत्त्वमसि ॥ தத்துவமஸி” என்னும் மகா
 வாக்கியத்தின் முதற்பதம் “தத்” என்னும் பத
 மாம்.

*க. (க) இத்தத்துவமஸியினைப் போல

(௨) “प्रज्ञानं ब्रह्म ॥ பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மம்.” என்
 பது இருக்குவேதத்தின் ஐதரேயவுபநிஷத் மகாவாக்
 கியம்.

(௩) “अहं ब्रह्मास्मि ॥ அகம் பிரஹ்மாஸ்மி.” என்பது
 ஐஜுரிவேதத்தின் பிருகதாரணியகவுபநிஷத் மகா
 வாக்கியம்.

கலை.] தத்துவம்பதஜிக்கியநிருபணம். ௨௭௭

௨௦௦. வினா:—“துவம்” பத மென்பது யாதா?

விடை:—இதே “தத்துவமஸி” மகாவாக்கியத் தின் இரண்டாவது பதம் “துவம்” பதமாம்.

௨௦௧. வினா:—வாச்சியார்த்தம் இலக்ஷியார்த்த மென்பவை யாவை?

விடை:—சக்தத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சம் பந்தம் சக்தத்தின் விருத்தி யெனப்படும். அந்த விருத்தி இரண்டு வகையாம்:—

(ச) “अयमात्मा ब्रह्म ॥ अयमात्मा பிரஹ்மம்.” எ ன்பது அதர்வணவேதத்தின் மாண்டீக்கியவுபநிஷத் மகாவாக்கியம்.

(க) “तत्” பதத்திற்று வாச்சியார்த்தமாகிய ஈசுவர னும், இலக்ஷியார்த்தமாகிய சுத்தப்பிரஹ்மமும் முற் கூறிய மூன்று மகாவாக்கியங்களிலுமுள்ள “பிரஹ்ம” பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தலக்ஷியார்த்தங்களாம்.

(௨) “துவம்” பதத்திற்று வாச்சியார்த்தமாகிய ஜீ வனும், இலக்ஷியார்த்தமாகிய கூடஸ்தசாக்ஷியுமே மு ற்கூறிய மூன்று மகாவாக்கியங்களிலுமுள்ள “பிரஹ் மானம்”, “அகம்”, “அபி” பதத்தோடிகூடிய “ஆ த்மா” என்னும் இம்மூன்றுபதங்களுக்கும் வாச்சியார் த்தலக்ஷியார்த்தங்களாம். அன்றியும் “தத்துவமஸி” வாக்கிய முழுவதிற்குமுள்ள ஜீவப்பிரஹ்மஐக்கியமா

க. ஒன்று சக்திவிருத்தி;

உ. மற்றொன்று இலக்ஷணவிருத்தி.

க. சத்தத்தில் அர்த்தஞானத்தை உண்டு பண்ணும் சாமர்த்தியமாகிய சத்தத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள சாக்ஷாத் சம்பந்தமானது சத்தத்தின் *உ. சக்திவிருத்தியாம்.

உ. சக்திவிருத்தியினால் அறியப்பட்ட அர்த்தத்தின்வாயிலாகச் சப்தத்திற்கு அர்த்தத்தோடுள்ள பரம்பரையாகிய சம்பந்தம் சத்தத்தின் இலக்ஷணவிருத்தியாம்.

க. அவற்றுள், சக்திவிருத்தியினால் எந்த அர்த்தம் அறியப்படுகின்றதோ, அது சப்தத்தின் வாச்சியார்த்த மெனப்படும். இரண்டே சக்கியார்த்த மென்றும், முக்கியார்த்த மென்றும் கூறுவர்.

உ. இலக்ஷணவிருத்தியினால் அறியப்படும் அர்த்தம் சப்தத்தின் இலக்ஷ்யார்த்த மெனப்படும். சிய அர்த்தமே முற்கூறிய ழன்று மகாவாக்கி பங்கருக்கும் அர்த்தமாம்.

சாந்தோக்கி பத்தின் ஒன்பதுமுறை உபதேசத்தைத் தத்துவமஸிமகாவாக்கியவுபதேசம் என்னும் எம்மாற் செய்யப்பட்ட நூலிற் காண்க.

*உ. இந்தச் சக்திவிருத்தியின் இலக்ஷணத்தில்

கலை.] தத்துவம்பதஜிக் கியநிருபணம் உளக

உரு. வினா:-இலக்ஷணவிருத்தி எத்தனை வகையாம்?

விடை:-க. ஜஹத்து. உ. அஜஹத்து. ந. பாகத்தியாகம்(ஜஹதஜஹத்து)என்னும் பேதத்தால் இலக்ஷணவிருத்தி மூன்றுவகையாம்.

உரு. வினா:-மூன்றுவிதமாகிய இலக்ஷணையின் இலக்ஷணமும் உதாரணமும் எவை?

விடை:-க. எங்கே வாச்சியார்த்தம் முழுவதும் விடுபட்டு, வாச்சியார்த்தத்தின் சம்பந்தியானது கிரகிக்கப்படுகின்றதோ, அது ஜகத்திலக்ஷணை(விட்டலக்கணை)யாம்.

ஒரு புருஷன் ஒருவனை “இடைச்சேரி எங்கே யிருக்கிறது” என்று கேட்க, அதற்கவன் “இடைச்சேரி கங்கையில் இருக்கிறது” என்று சொல்வானாயின், அங்கே, கங்கை என்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாகிய தேவநதியின் பிரவாகத்தில் இடைச்சேரியானது சம்பவியாது. ஆகை

அந்நியமதஸ்தர்கொள்கைகளும், அவற்றின் கண்டனமும், சித்தாந்தமும் விசாரணாகா விருத்திப்பிரபாகாகிரந்தங்களிற் காண்க.

யால் வாச்சியார்த்தமாகிய தேவநதியின் பிரவாகம் முழுவதும் விடுபட்டு, அதன் சம்பந்தியாகிய தீரம்(கரை)கொள்ளப்படுகிறது.

உ. எங்கே வாச்சியார்த்தம் விடுபடாமல், அதன் சம்பதியானது கிரகிக்கப்படுகின்றதோ, அது அஜஹத்திலக்ஷணை(விடாதலக்கணை)யாம்.

ஒருவன் “சிவப்பு ஓடுகிறது” என்று சொல்வானாயின், அங்கே சிவப்பு என்னும் பதத்திற்கு வாச்சியார்த்தமாகிய செந்நிறத்தில் ஓடுதல் பொருந்தா தாகையால், செந்நிறமுடைய குதிரை ஓடுகிறதென வாச்சியார்த்தம் விடுபடாமல், அதன் சம்பந்தியாகிய குதிரை யென்னும் அதிக அர்த்தம் கிரகிக்கப்படுகின்றது.

ங. எங்கே விரோதமுடைய சில வாச்சிய பாகம் விடுபட்டு, அதன் சம்பந்தியாகிய விரோதமில்லாத சில வாச்சியபாகம் கொள்ளப்படுகின்றதோ, அது பாகத்தியாகலக்ஷணை(விட்டுவிடாதலக்கணை)யாம்.

முன் ஒரு தேசகாலத்தில் பார்க்கப்பட்ட தேவதத்தன் அந்நியதேசகாலத்தில் பார்க்கப்படுவானாயின், அப்போது அவனைப் பார்க்கும் சோமதத்தனானவன் “அந்தத்(தூர)தேசத்திலும் அந்

கலை.] தத்துவம்பதஜிக்கியநிருபணம். ௨௮௧

தக்(பூத)காலத்திலும் பார்க்கப்பட்ட தேவதத்தன்
எவனோ, அவனே இந்தத்(சமீப)தேசத்தில் இந்தக்
(வர்த்தமான)காலத்தில்வந்திருக்கிறான்". என்று
சொல்லுகிறான். இங்கே அந்தத் தேசகாலமும்
இந்தத் தேசகாலமுமாகிய வாச்சியபாகங்களுக்கு
ஐக்கிய விரோதமிருத்தலால், அவற்றின் பார்
வை விடுபட்டு, "தேவதத்தன் இவன்தான்" என்
னும் விரோதமில்லாத வாச்சியபாகம் கொள்ள
ப்படுகின்றது.

௨௦௪. வினா:-மூன்றுவித இலக்ஷணைகளில் ம
காவாக்கியத்தில் எந்த இலக்ஷணை பொருந்தும்?

விடை:-க.எங்கேவிட்டலக்கணையிருக்கின்ற
தோ, அங்கே வாச்சியார்த்தம் முழுவதும் விடுப
டுகின்றது. மகாவாக்கியத்தில்விட்டலக்கணையை
க் கொள்ளுவோமாயின்,

(க) "தத்" "துவம்" பதங்களின் வாச்சியார்த்
தத்தில் பிரவேசித்துள்ள பிரஹ்மசைதன்னியசா
கூழிசைதன்னியங்களுக்கு விடுபாடுண்டாய்,

(௨) அவற்றினும் வேறாகிய அசத்து ஜடது
க்களுபப் பிரபஞ்சம் கொள்ளப்படுவதாகும். அ
ல்லது சமஷ்டிவியஷ்டிப்பிரபஞ்சமயமான உபா

தியி (விசேஷணவடிவ வாச்சியபாகத்தி)னையும்
சேதனத்தோடு விடுவதனால் மிஞ்சு ருக்கும்சூரி
யம் கொள்ளப்படுவதாகும்.

அதனால் பெரும் அநர்த்தத்தி னடைவு உண்
டாகும். அதனால் புருஷார்த்தமும் சித்தியாது.
ஆகையால் மகாவாக்கியத்தில் விட்டலக்கணை
பொருந்தாது.

உ. எங்கே விடாதலக்கணை யிருக்கின்றதோ
அங்கே வாச்சியார்த்தத்தின் எப்பாகமும் விடுப
டுகிறதில்லை ; அதிக அர்த்தம் கொள்ளப்படுகின்
றது. மகாவாக்கியத்தில் விடாதலக்கணையைக்
கொள்ளுவோமாயின், “ தத் ” “ துவம் ” பதவா
ச்சியார்த்தங்கள் எப்படியோ அப்படியே யிருக்
கும். அதனோடு சூரியவடிவ அதிக அர்த்தத்தினை
யும் கிரகிக்கவேண்டியதாகும். அதனால் ஐக்கிய
விரோதம் நீங்காது. அதனால் இலக்ஷணையைச்
செய்ததற்கு ஒரு பிரபோஜனமும் சித்தியாது.
ஆகையால் மகாவாக்கியத்தில் விடா லக்கணை
பொருந்தாது.

ங. எங்கே பாகத்தியாகலக்ஷணை யிருக்கின்ற
தோ, அங்கே விரோதமுடைய பாகம் விடுபட்டு,
விரோதமில்லாத பாகம் கொள்ளப்படுகின்றது.

கலை.] தத்துவம்பதஐக்கியநிருபணம். ௨௮௩

மகாவாக்கியத்தில் பாகத்தியாக லக்ஷணையைக் கொள்ளுவோமாயின்,

க. “தத்” “துவம்” பதங்களின் வாச்சியார்த்தங்களினின்றும் தர்மத்தோடுகூடிய மாயை அவித்தையாகிய விரோதபாகத்தின் விடுபாடுண்டாகிறது.

உ. விரோதமில்லாத அசங்கசுத்தசேதனபாகம் கொள்ளப்படுகின்றது.

அதனால்,

(க) அவற்றிற்கு ஐக்கியமும் பொருந்துகின்றது.

(உ) அதனால் பரமபுருஷார்த்தத்தின்பிராப்தியுண்டாகின்றது.

ஆகையால் மகாவாக்கியார்த்தத்தில் பாகத்தியாகலக்ஷணை பொருந்தும்.

உ௦௩. வினா :—“தத்” பதத்தின் வாச்சியார்த்தலக்ஷியார்த்தங்க ளெவை?

விடை :—க. அவ்வியாகிருதமாகிய மாயை ஈசுவரனுக்குத் தேசமாம்.

உ. உற்பத்தி திதி பிரளய மென்னு மிம்மூன்

ஹம் ஈசுவரனுக்குக் காலங்களாம்.

௩. சத்துவகுணம் இரஜோகுணம் தமோகுணம் என்னு மிம்மூன்றும், ஈசுவரனுக்கு *௩. வஸ்துக்(சிருஷ்டி சாமக்கிரியை)களாம்.

௪. விராட்டு இரணியகருப்பம் அவ்வியாகிருதம் என்னு மிம்மூன்றும் ஈசுவரனுக்குச் சரீரங்கள்.

௫. வைசுவானரன் சூத்திராத்மா அந்தரியாமி என்னும் இம்மூவரும் ஈசுத்தன்மையின் அபிமானிகள்.

*௩. மாயையும் மூன்றுகுணங்களும் ஒரே பதார்த்தமாகையால், ஈசுவரனது தேசவஸ்துசரீரங்களுக்கு ஏகத்துவ முண்டாகின்றது. ஆயினும் குயவனுக்குக் குடத்தைச் செய்ய,

(௧) மிருத்திகைபாகிய பிருதிவி தேச(இட)மாயும்,
(௨) மிருத்திகையின் பிண்டம் (திரள்) வஸ்துவாயும்,

(௩) எலும்புமுதலிய வடிவினதாகிய பிருதிவியின் பாகம் சரீரமாய் மிருக்கின்றன.

அவற்றிற்கு ஏகத்துவம் சம்பவியா தென்ப தில்லை. அதுபோல ஈசுவரனது தேசமுதலியவற்றிற்கும் ஏக

கலை.] தத்துவம்பதஐக்கியநிருபணம். ௨௮௫

கூ. “ஒருவனாகியநான் அநேகமாக ஆவேன்”
என்னும் *ச. பார்வைமுதல் “ஜீவரூபமாகப் பிர
வேசித்தார்” என்பதுவரையிலுள்ள சிருஷ்டி ஈச
வரனது காரியமாம்.

எ. க. சருவசக்தித்துவம், உ. சருவஞ்ஞத்து
வம், ஈ. வியாபகத்துவம், ச. ஏகத்துவம், நு. சுத
ந்திரத்துவம், கூ. சாமர்த்தியம், எ. பரோக்ஷத்து
வம், அ. மாயாவுபாதியுடைமை என்னு மிவ்வெ
ட்டும் ஈசுவரனது தர்மங்கள்.

க. (க)இவை எல்லாவற்றோடும் கூடியமாயை,

(உ) அதிலுள்ள சிற்பிரதிபிம்பமாகிய சிநாடா
சன்,

த்துவம் சம்பவியா தென்ப தில்லை.

*ச. “ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता ॥

ஈக்ஷணமுதல் பிரவேசபரியந்தமான சிருஷ்டி ஈச
வரனால் உற்பிக்கப்பட்டது.” என்பது மகோபநிஷத்
தும் வராகோபநிஷத்துமாம். ஈக்ஷணமுதல் பிரவே
சபரியந்தமான சிருஷ்டி சாந்தோக்கியம் ஆரூவது பி
ரபாடகத்திலும் மற்றும் தைத்தீரீயம், ஐநோயமுதலி
ய அநேக சுருதிகளிலும் கூறப்பட்டிருத்தல்காண்க.

(ங) அவற்றிற்குதிஷ்டானமாகிய பிரஹ்மம் என்னும்

இவை எல்லாம் சேர்ந்து ஈசுவர னெனப்படும்.
*ரு. அது “தத்” பதத்திற்கு வ||ச்சியாந்தமாம்.

*ரு. “तत्रपारोक्ष्यशबलस्सर्वज्ञत्वादिलक्षणो मायो-
पाधिः सच्चिदानन्दलक्षणो जगद्योनिस्तत्पदवाच्यो भव-
ति ॥

அம்மகாவாக்கியங்களில் பரோக்ஷசபளமாய்ச் சர்வஞ்ஞத்துவமுதலிய லக்ஷணமுள்ள மாயையை உபாதி யாகவுடைய சச்சிதாநந்தலக்ஷண ஜகத்காரணமா ன ஈசுவரன் தத்பதவாச்சியமாம்.” என்பது பைங்க லம்.

“ब्रह्मैव स्वशक्तिं प्रकृत्यभिधेयामाश्रित्य लोकान्-
सृष्ट्वा प्रविश्यान्तर्यामित्वेन ब्रह्मादीनां बुद्धीन्द्रिय-
नियन्तृत्वादीश्वरः ॥

பிரஹ்மமே பிரகிருதி யென்னும் தனது சக்தியினை ஆசிரயித்து, லோகங்களைச் சிருஷ்டித்து, அந்தரியாமித்தன்மையால் பிரவேசித்து, பிரஹ்மாமுதலியோரின் புத்தீந்திரியங்களை நியமனஞ்செய்கின்றமையால் இவ்வரனும்.” என்பது நீராலம்பம்.

கலை.] தத்துவம்பதஜீக்கியநிருபணம். ௨௮௭

௨. இவை எல்லாவற்றோடும் கூடியமாயாதிகா
பாசபாகத்தை விட்டு, மிஞ்சியிருக்கும் விராட்டி
இரணியகருப்ப அவ்வியாகிருதங்களுக்கு அநி
ஷ்டான ஈசுவரசாக்ஷியாகிய சுத்தப் பிரஹ்மம்,
“தத்” பதத்திற்கு இலக்ஷியார்த்த மாம்..

௨௦௬. வினா:-பிரஹ்மத்திற்கும் மாயையில்பி
ரதிபிம்பமாகிப் ஈசுவரனுக்கும் பரஸ்பர அத்தி
யாசம் (அந்நியோந்நியாத்தியாசம்) எப்படி யிரு
க்கின்றது ?

விடை :-அவிசாரதிருஷ்டியால்,

பிரஹ்மத்தினது சத்தியத்தன்மையின் சமுசார்
க்கம்(தாதாத்மியசம்பந்தம்) ஈசுவரனிடத்து அத்
தியஸ்தமாகின்றமையால், ஈசுவரன் சத்தியமாகத்
தோற்றுகின்றார்.

“ सत्यज्ञानमनन्तमानन्दं सर्वज्ञत्वाद्युपेतं मायो-
षाधिकं तत्पदार्थः परमात्मा ॥

சத்தியஞான அநந்த ஆநந்தமாய்ச் சர்வஞ்ஞத்த்வ
முதலியவற்றோடுகூடிய மாயோபாதிதன் தத்பதத்தி
ற்கு ஷாச்சியமான பரமாத்மாவாம்.” என்பது சீவ
சாரம்.

௨. ஈசுவரனது சொரூபமும் அவரது காரணத்தன்மையின் சொரூபமும் பிரஹ்மத்தில் அத்தியஸ்தமாகின்றமையால், பிரஹ்மம் ஜகத்திற்குக் காரணமாகத் தோன்றுகின்றது. இதனையே தடஸ்தலக்ஷணத்தை அறிவிக்கும் சுருதிபுராண ஆசாரியர்களது வசனங்கள் அநுவாதஞ் செய்கின்றன.

இவ்வாறு பிரஹ்மத்திற்கும் ஈசுவரனுக்கும் பரஸ்பரஅத்தியாச மிருக்கின்றது.

௨௦௮. வினா :- அவ்வத்தியாசம் எதனால் நிவர்த்தியாம் ?

விடை :- அவ்வத்தியாசம் விவேகஞானத்தால் நிவர்த்தியாம்.

௨௦௮. வினா :- “ துவம் ” பதத்தின் வாச்சியார்த்தலக்ஷியார்த்தங்க ளெவை ?

விடை :- க. நேத்திரம், உ. கண்டம், ஈ. இருதயம் என்னு மிம்மூன்றும் ஜீவனுக்குக் தேசமாம்.

௨. ஜாக்ஜிரம் சொப்பனம் சுழுத்தி என்னுமிம்மூன்றும் ஜீவனுக்குக் காலமாம்.

ஈ. ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் காரணம் என்னு மிம்

கலை.] தத்துவம்பதஜிக்கியநிருபணம். உஅக

முன்றும் ஜீவனுக்கு வஸ்துக் (போகசாமக்கிரி)
களாம்.

ச. இதுவே சரீரமுமாம்.

நி. விசுவன் தைஜசன் பிராஞ்ஞனென்னுமீம்
முவரும் ஜீவத்தன்மைபின் அபிமானிகள்.

சு. ஜாக்கிரமுதல்மோக்ஷபரியந்தமுள்ளபோ
கமாகிய சமுசாரம் ஜீவனது காரியமாம்.

எ. க. அற்பசக்தித்துவம், உ. அற்பஞ்ஞத்து
வம், ஈ. பரிச்சின்னத்தும், ச. நாநாத்துவம், நி.
பரதந்திரத்துவம், சு. சாமர்த்தியமின்மை, எ. அ
பரோக்ஷத்துவம், அ. அவித்யோபாதிபுடைமை
என்னு மிவ்வெட்டும் ஜீவனது தர்மங்களாம்.

க. (க) இவை எல்லாவற்றோடும் கூடிய அவித்
தை,

(உ) அதில் பிரதிபிம்பமாகிய சிதாபாசன்,

(ஈ) அவற்றிற்கதிஷ்டானமாகிய கூடஸ்தர்,

என்னு மிவை எல்லாஞ்சேர்ந்து ஜீவ னெனப்
படும். * சு. அது “ துவம் ” பதத்திற்கு வாச்யார்
த்தமாம்.

உ. இவை எல்லாவற்றோடும் கூடிய சிதாபாச

பாகத்தைவிட்டு, மிஞ்சியிருக்கும் ஸ்தூலசூக்ச்ம
காரணசரீரங்களுக்கு அதிஷ்டான ஜீவசாக்ஷி

*சு. “ स एवान्तःकरणसंभिन्नबोधोऽस्मत्प्रत्ययावलं-
घनस्त्वंपदवाच्यो भवति ॥

அவ்வீசுவரனே அந்தக்கரணத்தோடுகூடிய அறிவு
டையவனாய், யான் என்னும் விருத்திக்குப் பற்றுகக்கோ
டாய்த் துவம்பதவாச்சிய னாகின்றான். ” என்பது
பைங்கலம்.

“ सत्यज्ञानमनन्तमानन्दं सर्वशरीरोपाधिविनिर्मुक्तं
कटकमकुटाद्युपाधिरहितस्वर्णघनवाद्विज्ञानघनाचिन्मात्र-
स्वभावमात्मचैतन्यं ब्रह्म यदवभासते तदविद्योपाधिकं
त्वंपदार्थस्स प्रत्यगात्मा ॥

சத்தியஞான அநந்த ஆந்தமாய்ச் சகலசரீரோபா
திகளினின்றும் விடுபட்டதாய்க் கடகமகுடமுதலிய
உபாதிகளின்றிய பொற்கட்டியினைப்போல ஞானக
னசந்மாத்திரஸ்வபாவமாயுள்ள ஆத்மசைதன்னியமா
ன எந்தப் பிரஹ்மம் பிரகாசிக்கின்றதோ, அது அவித்
தையை யுபாதியாகவுடைய துவம்பதவாச்சியமாம்.
அஃது பிரத்தியகாத்மாவாம். ” என்பது சரீவசாரம்.

கலை.] தத்துவம்பதஐக்கியநிருபணம். ௨௯௧

யாகிய கூடஸ்த ஆத்மா “ துவம் ” பதத்திற்கு இலக்கியார்த்தமாம்.

௨௦௯. வினா:-கூடஸ்தருக்கும் புத்தியில்பிரதிபிம்பமாகிய ஜீவனுக்கும் பரஸ்பர அத்தியாசம் எப்படியாகும்?

விடை :-அவிசாரதருஷ்டியில்,

க. கூடஸ்தரது சத்தியத்தன்மையின் சமுசார் க்தம் (தாதாத்மிய சம்பந்தம்) ஜீவனிடத்தில் அத்தியஸ்தமாகின்றமையால், ஜீவன் மித்தையாகத் தோற்றமல் சத்தியமாகத் தோற்றுகின்றது.

௨. ஜீவனது சொரூபமும் அதனது கர்த்திரு த்துவாதி தர்மங்களும் கூடஸ்தரிடத்தில் அத்தியஸ்தமாகின்றமையால், கூடஸ்தர் அகர்த்தாவும் அபேகாக்காவும், அசமுசாரியும், நித்தியமுத்தமும், அசங்கமுமாகிய பிரஹ்மமாகத் தோற்றமல், அதனிலும் விபரீதமாகத் தோற்றுகின்றார்.

இவ்வாறு கூடஸ்தருக்கும் ஜீவனுக்கும் பரஸ்பர அத்தியாசமாம்.

௨௧௦. வினா:-அந்த அத்தியாசம் எதனால் நிவர்த்தியாம்?

விடை :- அந்த அத்தியாசம் விவேகஞானத் தால் நிவர்த்தியாம்.

உகக. வினா :- “தத்” பத “துவம்” பதார்த்தங்களுக்கு மகாவாக்கியத்திற் சொல்லப்பட்ட ஐக்கியம் எப்படிச் சம்பவிக்கும்?

விடை :- க. “தத்” பத “துவம்” பதார்த்தங்களின் வாச்சியார்த்தமாகிய உபாதிசகித சைதன்னியம் (ஈசுவர ஜீவர்)களின் ஐக்கியத்திற்கு விரோத மிருந்தபோதிலும்,

உ. “தத்” பத “துவம்” பதங்களின் இலக்ஷி யார்த்தமாகிய பிரஹ்மாத்மாக்களின் ஐக்கியத்திற் குச் சிறிதும் விரோத மில்லை.

இவ்வாறு “தத்” பத “துவம்” பதார்த்தங்க ளுக்கு மகாவாக்கியத்திற் கூறிய ஐக்கியம் சம்ப விக்கும்.

உக௨. வினா :- “நான் பிரஹ்மம்.” என்னும் பிரஹ்மாத்மவைக்கியஞானம் யாருக் குண்டாகி ன்றது?

விடை :- இந்த ஞானம் சிதாபாசனுக் குண்டா சி ன்றது.

கலை.] தத்துவம்பதஐக்கியநிஞபணம். உகந்

உகந். வினா:-பிரஹ்மத்துக்கு வேறுகிய சிதாபாசன் தன்னை எப்படிப் பிரஹ்மரூபமாக அறிவன்?

விடை:-க. ஜீவத்தன்மைக்கு அதிஷ்டானமாகிய கூடஸ்தருக்குப் பிரஹ்மத்தோடு முக்கிய அபேத மிருக்கின்றது.

உ. புத்தியோடுகூடிய சிதாபாசனுக்குத்தனது சொரூபத்தைப் பாதித்தலால், பிரஹ்மத்தோடு அபேத முண்டாகின்றது.

ஆகையால்,

க. சிதாபாசன் தனது சொரூபத்தைப் பாதித்துத், தன்னை அகம் சப்தத்திற்கு இலக்ஷியார்த்தமாகிய கூடஸ்தராக அறிகிறான்.

உ. தனது நிஜரூபமாகிய கூடஸ்தரை “நான் கூடஸ்தர்” என்றபிமானித்துக்கொண்டு, “நான் பிரஹ்மம்” என்றறிகிறான். இவ்வாறு சிதாபாசன் தன்னைப் பிரஹ்மரூபமாக அறிகிறான்.

உகசு. வினா:-இந்தத் “தத்” “துவம்” பத இலக்ஷியார்த்தங்களின் ஐக்கியத்தில் திருஷ்டார்த்தம் யாது?

விடை :- திருஷ்டாந்தம், க. (க) கடமடவுபா திக்ளையுடைய கடாகாசமடாகாசங்களுக்கு ஐக்கிய விரோத மிருந்தபோதிலும்,

(உ) கடமடங்களாகிய உபாதிகளின் திருஷ்டியை விட்டு, ஆகாசமாத்திரத்திற்கு ஐக்கிய விரோத மில்லை.

உ. (க) கண்ணாடிப்பாத்திரத்திலும் மண்பாத்திரத்திலும் எரியும் விளக்கின் உபாதிகளாகிய இரண்டு பாத்திரங்களுக்கும் ஐக்கிய விரோத மிருந்தபோதிலும்,

(உ) அக்கினித்தன்மையால் தீபத்தின் ஐக்கியத்திற்கு விரோத மில்லை.

ங. (க) இராஜாவுக்கும் இடையனுக்கும் அவர்களின் உபாதிகளாகிய சேனையினாலும் ஆட்டி மந்தையினாலும் ஐக்கியத்திற்கு விரோத மிருந்தபோதிலும்,

(உ) மனிதத் தன்மையால் ஐக்கியத்திற்கு விரோத மில்லை.

ச. (க) கங்காஜலத்திற்கும் கங்கையின் கலசஜலத்திற்கும் அவற்றின் உபாதிகளாகிய ஆறுகல

கலை.] தத்துவ உபநிஷத ரூபம். ௨௬௫

சங்களால் ஐக்கியவிவோத மிருந்தபோதிலும்,

(௨) கங்கைநீர்மாத்திரத்தால் ஐக்கியத்திற்கு
விவோத மில்லை.

நி. (க) சமுத்திரத்திற்கும் நீர்த்துளிக்கும் அ
வற்றின் உபாதிகளாகிய சமுத்திரதிவலைகளால்
ஐக்கியவிவோத மிருந்தபோதிலும்,

(௨) ஜலமாத்திரத்தால் ஐக்கியத்திற்கு விவோ
தமில்லை.

சு. (க) ஓர் புருஷனைப் பிதாவை முன்னிட்டுப்
புத்திரனென்றும், பாட்டனை முன்னிட்டுப்பென
த்திர(பேர)னென்றும் சொல்லுகிறார்கள். அவ
னது உபாதிகளாகிய பிதாபாட்டன்மார்களால்
ஐக்கியத்திற்கு விவோத மிருந்தபோதிலும்,

(௨) புருஷன்மாத்திரத்தால் ஐக்கியத்திற்கு
விவோத மில்லை.

எ. காசியில் ஓர் அரசனிருந்தான். அவன் யா
னையில் உட்கார்ந்து பவனிவருவதைச் செவ்வை
யாகப் பார்த்திருந்த ஓர் யாத்திராவாசியாகிய தே
வதத்தன், சிலகாலத்திற்குப் பின் அக்காசியரசனை
ஓர் வெற்றரசன் அவனது இராச்சியத்தைக் கவ

ரந்துகொண்டு துரத்திவிட, அவன் கோவணம் தரித்து, அங்கத்தில் விபூதி யணிந்து, சுரைக்குடுக்கையும், தண்டமும் கையிற்கொண்டவனாய், வெறுங்காலோடு தீர்த்தயாத்திரைக்குப் புறப்பட்டுச் சுற்றிக்கொண்டே தன் கிராமத்திற்கு வரக்கண்டு, அந்நிய யாத்திராவாசியாகிய சோமதத்தனை நோக்கி, நாம் காசியில் எந்த இராஜாவைப் பார்த்தோமோ “அவன்தான் இவன்” என்று சொன்னான்.

அதற்கு அந்நிய யாத்திராவாசியாகிய சோமதத்தன்,

(க) அந்தத் தேசம் வேறு ; இந்தத் தேசம் வேறு ;

(உ) அந்தக் காலம் (அவஸ்தை) வேறு ; இந்தக் காலம் வேறு ;

(ங) அவனது வஸ்து (சாமக்கிரியை) வேறு ; இவனது வஸ்து வேறு ;

(ச) அவனது அபிமானம் வேறு ; இவனது அபிமானம் வேறு ;

(ரு) அவனது காரியம் வேறு ; இவனது காரியம் வேறு ;

கலை.] தத்துவம்பதஐக்கியநிருபணம். ௨௯௭

(சு) அவனது தர்மம் வேறு ; இவனது தர்மம் வேறு ;

ஆகையால் அந்தக் காசி அரசனுக்கும் இந்தச் சந்நியாசிக்கும் ஐக்கியம் எப்படிக்கூடுமென, அதற்கு அத் தேவதத்தன், அவனுடையவும் இவனுடையவுமாகிய (க) தேச (உ) கால (ங) வஸ்து (ச) அபிமான (ரு) காரிய (சு) தர்மங்களை விட இரண்டிலும் அநுசூதமாயுள்ள புருஷன் மாத்திரம் ஒருவனே என்றான்.

சித்தாந்தம் :—அதுபோல, ஜீவேசுவரர்களது தேசகாலமுதலியவற்றை விட்டால், இருவரிலும் அநுசூதமாயுள்ள சேதன மாத்திரமாகிய பிரஹ்மமும் ஆத்மாவும் ஒன்றேயாம். ஆகையால் “ பிரஹ்மமே நான், நானே பிரஹ்மம். ” என்று திடமாக நிச்சயம் செய்தல் வேண்டும்.

இதுவே தத்துவஞானம். *௭. இதனாலேயே சருவதுக்கநிவிருத்தியும் பரமாநந்தப்பிராப்தியுமாகிய மோக்ஷ முண்டாகின்றது.

---

*௭. தத்துவம்பதங்களின் ஐக்கியத்தையும், மகாவாக்கியத்தினால் அகம் பிரஹ்மாஸ்மி என்னுய் கிடாபரோக்ஷ முண்டாம் என்பதையும், அதனாலேயே சர்வ

துக்கநிலிருத்தி பரமாநந்தப்பிராப்தியாயிப் மோக்ஷ முண்டாம் என்பதையும் அநேகம் சுருதிகள் கூறியிருக்கின்றன. அவற்றுள் சில வருமாறு—

“ यत्परं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत् ।

सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत् ॥

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादि प्रपञ्चं यत्प्रकाशते ।

तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥

त्रिषु धामसु यद्भोज्यं भोक्ताभोगश्च यद्भवेत् ।

तेभ्यो विलक्षणस्साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥

मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रष्ठितम् ।

मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्यहम् ॥

எது பரப்பிரஹ்மமாயும், சர்வாத்மாவாயும், விசுவத்திற்கிடமாயும், மகத்தாயும், சூக்ஷ்மத்தினும் சூக்ஷ்மமாயும் நித்தியமாயு முள்ளதோ, அதுவே நீ; நீயே அது. ஆக்டிரம் சொப்பனம் சுழுத்திமுதலிய ஜகத்திலே எது பிரகாசிக்கின்றதோ அதாவது அறிகின்றதோ, அந்தப் பிரஹ்மம் யான் என்றறிந்து, சர்வபந்தங் களினின்றும் விடுபடுகின்றான். முப்புரங்களிலும்

அதாவது மூன்று அவஸ்தைகளிலும் எந்தப் போஜ்யம் (புசிக்கப்படுபொருள்) போக்தா போக முண்டோ, அவற்றிற்கு விலக்ஷணமான சாக்ஷி சின்மாதிரிமாகிய யான் சதாசிவன். என்னிடத்திலேயே யாவும் உண்டாயின. என்னிடத்திலேயே யாவும் நிலைத்திருக்கின்றன. என்னிடத்திலேயே யாவும் ஒலிங்குகின்றன. அத்தன்மைய பிரஹ்மமாகிய அத்வயம் யான்.” என்னும் இவை முதலியன கைவல்யசூத்ர.

“ परमात्मात्मनोरेकत्वज्ञानेन तयोर्भेद एव विभक्तः
सा सन्ध्या ॥

பரமாத்மா ஆத்மா வென்னுமிரண்டன் ஒருமை (ஒன்றெனுந்தன்மை) ஞானத்தினால் அவ்விரண்டன் பேதமே தொலைந்தது. அது சந்திபாவாம். ” என்பது பரமஹம்ஸோபநிஷத்து.

“ सर्वोपाधिविमुक्तं निर्विशेषचिन्मात्रं सदैवैतमान-
न्दममायं ब्रह्म । तद्धि त्वंपदार्थादौपाधिकात्तत्पदार्था-
च्चौपाधिकभेदाद्विलक्षणमभेदमधिष्ठानत्वोपलक्षितं शुद्ध-
पारमार्थिकं सत्तामात्रमविनाशि ॥

சர்வோபாதிக்களினின்று விடுபட்டதும், நிர்விசேஷ

சின்மாத்நிரமும், சத்தும், அத்தைவதமும் ஆனந்த
முமான மாயையின்றிய வஸ்து பிரஹ்மம். அதுவே
உபாதியினாலாகிய தத்பதவாச்சியத்தினும் துவம்பத
வாச்சியத்தினும் உபாதியினாலாகிய பேதத்தினும் வே
ருன அபேதமும், அதிஷ்டானத்தினால் உபலக்ஷிக்க
ப்பட்டதும், சுத்தமும், பாரமார்த்திகமும், சந்தாமா
த்திரமும், அவிநாசியுமாம்.” இது சர்வசாரோப
நிஷிந்து.

“तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म सम्पद्यते ध्रुवम् ॥

நிஷ்கலாதிலக்ஷணமுடைய பிரஹ்மம் யானென்ற
நிந்து, நிச்சயமாகப் பிரஹ்மத்தினையடைகின்றான்.”
இது பிரஹ்மபிந்துபநிஷிந்து.

“येनेक्षते श्रुणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ।

स्वाद्ब्रह्मादू विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् ॥

चतुर्मुखेन्ददेवेषु मनुष्याश्चगवादिषु ।

चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥

परिपूर्णः परात्मास्मिन्देहे विद्याधिकारिणि ।

बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते ॥

स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः ।

अस्मीत्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम् ॥

एकमेवाद्वितीयं सन्नामरूपाविवर्जितम् ।

सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य तादृक्तं तदितीयते ॥

श्रोतुर्देहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम् ।

एकता गृह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम् ।

स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम् ।

अहंकारादिदेहान्तं प्रत्यगात्मेति गीयते ।

दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ॥

ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम् ।

अनात्मदृष्टेरविवेकानिद्रामहंमस्वप्नगतिं गतोहं ।

स्वरूपसूर्येभ्युदिते स्फुटोक्तै-

गुरोर्महावाक्यपदैः प्रबुद्धः ।

वाच्यं लक्ष्यमिति द्विधार्थसरणी वाच्यस्य हि त्वंपदे

वाच्यं भौतिकमिन्द्रियादिरपि यल्लक्ष्यं त्वमर्थश्च सः ।

वाच्यं तत्पदमीशताकृतमतिर्लक्ष्यं तु सच्चित्सुखानन्द-

ब्रह्म तदर्थ एव च तयोरैक्यं त्वसीदं पदम् । त्वमिति
तदिति कार्ये कारणे सत्युपाधौ द्वितयमितरथैकं सच्चि-
दानन्दरूपं उभयवचनहेतू देश कालौ च हित्वा जगति
भवति सोऽयं देवदत्तो यथैकः ॥ कार्योपाधिरयं जीवः
कारणोपाधिरीश्वरः । कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽव-
शिष्यते ॥

புருஷன் எதனால் இதனைக் காண்கின்றானோ, கே
ட்கின்றானோ, முகருகின்றானோ, சொல்லுகின்றானோ,
உருகி உருகியன்மைகளை யறிகின்றானோ, அது பிரஞ்
ஞான மெனப்படும். சனார் முகேந்திரதேவர்களிலும்,
மனிதர் குதிரை பசு முதலியவற்றிலும் உள்ள சைத
ன்னியம் ஒன்றே பிரஹ்மம். ஆதலால் என்னிடத்தி
லுமுள்ள பிரஞ்ஞானம் பிரஹ்மமாம். பரிபூர்ண பர
மாத்மா இந்த வித்தியாதிகாரியாகிய தேகத்தில் புத்
தியின் சாஷித்தன்மையாக இருந்து விளங்குவதாய்
அகம் (யான்) என்று சொல்லப்படுகின்றது தானே
பூர்ணமான பரமாத்மா இங்குப் பிரஹ்மசப்தத்தினால்
வாணிக்கப்பட்டுள்ளது. அஸ்மி (இருக்கின்றேன்) என்
பது ஐக்கிய ஞாயாசிபாம், அதனால் யான் பிரஹ்ம

மாகின்றேன். ஒரே அத்வீதீய நாமரூபமின்றிய சத்
து சிருஷ்டிக்கு முன்னிருந்தது. இப்பொழுதும் இ
தற்கு அத்தன்மை யிருத்தலால் தத் (அஃது) என
ப்படுகின்றது. கேட்பவனது தேகேந்திரியாதீதவஸ்
து இங்குத் துவம்பதத்தாற் சொல்லப்படுவதாம்.
அஸி (இருக்கிறும்) என்பதனால் ஐக்கியம் (ஒருமை)
கிரகிக்கப்படுகின்றது. அவ்வைக்கியம் அநுபவிக்கப்
படுக. சுவப்பிரகாசாபரோக்ஷத்துவம் அபம் (இந்த)
என்னும் சொல்லால் கொள்ளப்படுகின்றது. அகங்கா
ரமுதல் தேகபரியந்தமுள்ள பிரத்தியக் கு ஆத்மாவே
ன்று சொல்லப்படுகின்றது. காணப்படுகின்ற சகல
ஐகத்தின் தத்துவம் (உண்மை) பிரஹ்மசப்தத்தினால்
சொல்லப்படுகின்றது அந்தப் பிரஹ்மம் சுவப்பிரகா
ச ஆத்மவடிவமாம். அநாத்மதிருஷ்டயினால் அவிவே
கநித்திரையினையும் யான் எனதெனும் சொப்பனகதி
யையும் அடைந்திருந்த யான் குருவின் வெளிப்படை
வாக்குகளாகிய மகாவாக்கியபதங்களால் சுவரூபகுரி
யன் உதிக்கவே விழித்தேன். வாச்சியலக்ஷிய மென்
து வாக்கியத்திற்கு இருவகைப் பொருட்பாகுபாடு
ண்டு. துவம்பதத்தில் வாச்சியம் பெளதிகமும் இந்தி
ரிபாதிகளுமாம்; இலக்ஷியம் நீ என்னும் சொற்பொ
ருள் எதுவோ அதுவே. தத்பதவாச்சியம் ஈசத்தன்
மையாலாகிய புத்தி; லக்ஷியமோ சச்சிதநந்தப்பிர
ஹ்மமான தத் என்னும் பொருளாம். இந்த அஸி (இரு
க்கிறும்) என்னும் பதம் அவ்விரண்டன் ஐக்கியத்
தை அதாவது அவ்விரண்டும் ஒன்றென்பதனை அறி

விக்கின்றது. துவம் என்றும் தத் என்றும் காரியகாரணங்களாகிய உபாதியுள்ளபோது இரண்டாம். அவை இல்லாதபோது, ஒரே சச்சிதநந்தவடிவமாம். இரண்டு வசனங்களுக்கும் காரணமான தேசகாலங்களை விட்டு, உலகத்தில் அவனே இத்தேவதத்தன் என்று எப்படி ஒருவனே யாகின்றானோ, அதுபோலக் காரியோபாதியுடையவன் இந்தஜீவன்; காரணோபாதியுடையவன் ஈசுவரன். காரியகாரணத்தன்மையைவிடின், பூரணபோதம் மிஞ்சுகின்றது.” என்பது கருகூலஸ்யோபநிஷத்து.

“जीवात्मनः परस्यापि यद्येवमुभयोरपि ।

अहमेव परं ब्रह्म ब्रह्माहमिति संस्थितिः ॥

समाधिस्तु विज्ञेयस्सर्ववृत्तिविवर्जितः ।

ब्रह्म संपद्यत योगी न भूयः संसृतिं व्रजेत् ॥

இவ்வாறு ஜீவாத்மா பரமாத்மா இரண்டற்கும் ‘நானேபரப்பிரஹ்மம், பிரஹ்மமே நான்’ என்னும் செவ்வையான நிலையுண்டாயின், அதுவே சகல விருத்திகளுமின்றிய சமாதியென் றறியத்தக்கதாம். அதனாலேயாகி பிரஹ்மத்தை யடைகின்றான்; மறுபடியும் சம்சாரத்தை யடைகிறதில்லை.” இது திரிசிகிப்பிரஹ்மனோபநிஷத்து.

“ जीवः पञ्चविंशकः स्वकल्पितचतुर्विंशतितत्त्वं
परीत्यज्य पङ्विंशः परमात्माहमिति निश्चयाज्जीवन्मु-
क्तो भवति ॥

இருபத்தைதந்தாவது தத்துவமாகிய ஜீவன்தன்னொற்
கற்பிக்கப்பட்ட இருபத்துநான்கு தத்துவங்களையும்
விட்டு, இருபத்தாறாவது தத்துவமான பரமாத்மா யா
ன் என்னும் நிச்சயத்தால் ஜீவன்முக்தனாகின்றான்.”
என்பது மண்டலப்பிராஹ்மணசுருதியின் முதல் பிரா
ஹ்மணம்.

“तद्वांश्चक्षुरादिबाह्यपञ्चोपरतः विगतप्रपञ्चगन्धः
सर्वं जगदात्मत्वेन पश्यंस्त्यक्ताहंकारो ब्रह्माहमस्मीति
चिन्तयन्निदं सर्वं यदयमात्मेति भावयन् कृतकृत्यो भव-
ति ॥

அந்தச்சங்கற்பாதி யொழிந்த மனத்தினையுடைய
வன் நேத்திரமுதலிய வெளிப்பிரபஞ்சோபரதனாய்
பிரபஞ்ச நாற்ற மின்றியவனாய் எல்லா உலகினையும்
தானாகக் கண்டொழித்த அகங்காரமுடையவனாய்
பிரஹ்மம் யானென்று சிந்தித்து, யாதொரு இவ்வெல்
லாம் இவ்வாத்மாவே என்று பாவித்துக் கிருதகிருத்தி
யாகின்றான்.” என்பது மண்டலப்பிராஹ்மணசுருதி

வின் இரண்டாவது பிராஹ்மணம்.

“அच्युतोऽसि महादेव तव कारुण्यलेशतः ।
 विज्ञानघन एवासि शिवोऽसि किमतः परम् ॥
 न निजं निजवद्भास्यंतःकरणजृम्भणात् ।
 अंतःकरणनाशेन संविन्मात्रस्थितो हरिः ॥
 संविन्मात्रस्थितश्चाहमजोऽसि किमतः परम् ।
 व्यतिरिक्तं जडं सर्वं स्वप्नवच्च विनश्यति ॥
 चिज्जडानां तु यो द्रष्टा सोऽच्युतो ज्ञानविग्रहः ।
 स एव हि महादेवस्स एव हि महा हरिः ॥
 स एव ज्योतिषां ज्योतिस्स एव परमेश्वरः ।
 स एव हि परं ब्रह्म तद्ब्रह्माहं न संशयः ॥
 जीवश्चिश्वश्चिवो जीवस्स जीवः केवलश्चिवः ।
 तुषेण बद्धो ब्रीहिस्स्यात्तुषामावे तु तण्डुलः ॥
 एवं बद्धस्तथा जीवः कर्मनाशे सदाशिवः ।
 पाशबद्धस्तथा जीवः पाशमुक्तस्तदा शिवः ॥

மகாதேவனே ! தம்முடைய கருணையின் இலேசத்
 தால் அச்சுதனாயிருக்கின்றேன்; விஞ்ஞானகனஞ்ஞகவே

யிருக்கின்றேன்; சிவமா யிருக்கின்றேன். இதன்பேரில் யாதுளது? அந்தக்கரணத்தின் விரிவால் உண்மையானது உண்மைபோல் தோற்றுகிறதில்லை. அந்தக் கரணநாசத்தினால் சம்வித்து (ஞான) மாத்திரமாய் நிலைத்துள்ள ஹரி யிருக்கின்றார். பான் சம்வித்து மாத்திரமாக நிலைத்துள்ள அஜ்னா (பிரஹ்மாவா) யிருக்கின்றேன். இதன்பேரில் யாதுளது? என்னின்வேறுபட்ட ஜடம் முழுவதும் சொப்பனம்போல் நசிக்கின்றது. சிற்சடங்களைக் காண்பவன் எவனோ அவன் அச்சதனாகிய ஞானவிக்கிரகம்; அவன்றானே மகாதேவன்; அவன்றானே மகாஹரி; அவனே ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதி; அவனே பரமேசுவரன். அவன்றானே பரப்பிரஹ்மம்; அந்தப்பிரஹ்மம் நான்; சம்சயமில்லை. ஜீவன் சிவன். சிவன் ஜீவன். அந்தஜீவன் கேவலம் சிவம். உயியினுற் கட்டப்பட்டது நெல்லாகின்றது; உயி நீங்கிய போது அரிசியாம். இப்படிப் பந்தப்பட்டபோது அவ்வாறு ஜீவ னாகின்றான். கர்மநாசத்தில் சதாசிவ னாகின்றான். பாசத்தினால் கட்டப்பட்டவன் அவ்வாறு ஜீவ னாகின்றான்; பாசம் நீங்கியவன் அப்போது சதாசிவ னாகின்றான்.” என்பது ஸ்கந்தோபநிஷத்து.

“ कार्यकारणोपाधिभेदाज्जीवेश्वरभेदोपि दृश्यते ।

कारणोपाधिरीश्वरः कार्योपाधिरयं जीवः ॥

காரியகாரணவுபாதி பேதத்தால் ஜீவேசுவரபேதமும் காணப்படுகின்றது. காரணோபாதியுடையவன்

ஈசுவரன், காரியோபாபாதியுடையவன் இச்சீவன்." என்
பது மகாநாராயணோபநிஷத்து ச-வது அத்யாயம்.

“ तं यथा यथोपासते तथैव भवति । तस्माद्ब्रह्मणः
पुरुषरूपं परं ब्रह्मैवाहमिति भावयेत्तद्रूपो भवति ॥

ய எவ் வேத த்ந்ந தாபநயாதித் ஷட்கோஷவினிர்முத் ஷட்-
மிர்வரித் பத்ந்ந கோஷாதித் ஷட்ந்ந விகாரந்நயமேவமாதிச-
ர்வவிந்நக்ஷண் ஸவதி ॥

அந்தத்தேவனை எப்படி எப்படி உபாசிக்கின்றானோ,
அப்படி அப்படியே ஆகின்றான். ஆதலால் பிராஹ்ம
ணன் புருஷவடிவமான பரப்பிரஹ்மமே யான் என்று
பாவிக்கவேண்டும். எவன் இவ்வாறு அறிகின்றானோ,
அவன் அவ்வடிவமாகின்றான். அந்தப்பிரஹ்மம் தாபத்
திரயாதிதமும், ஷட்கோசங்களி னீங்கியதும் ஷடோர்மி
களின் நியதும், பஞ்சகோசாதிதமும், ஷட்பாவவிகா
ரருநியமும், இதுபோன்றது முதலிய மற்றெல்லாவற்
நினும் விலக்ஷணமு மாகின்றது." என்பது முத்ந்நலோ
பநிஷத்து.

“ परजीवोपाधी मायाविद्ये विहाय तत्त्वपदलक्ष्यं
प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म तत्त्वमसीत्यहं ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थवि-
चारः श्रवणं भवति ॥

கலை.] தத்துவம்பதஃக்கியநிருபணம். ௩௦௯

தத்தத்துவம்பதவாச்சியர்களான பரஜீவர்களின் உபாதிபான மரையினையும் அவித்தையினையும்விட்டு, தத்துவம்பதலக்ஷியமான பிரத்தியகபின்னபிரஹ்மமாகிய அது நீ என்பதும், யான் பிரஹ்மம் என்பதுமான வாக்கியார்த்தவிசாரம் சிரவண மாகின்றது.” என்பதும்,

“ अव्यक्तलेशज्ञानाच्छादितपारमार्थिकस्य जीवस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यानि ब्रह्मणैकतां जगुः । नेतरयोर्व्या-
वहारिकप्रीतिभासिकयोः ॥

தத்துவமஸிமுதலியவாக்கியங்கள் அவ்வியக்தலேசமான அஞ்ஞானத்தினால் மறைக்கப்பட்ட பரமார்த்திக ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு ஒருமையைக்கூறுகின்றன. மற்ற வியாவகாரிகப்பிராதிபாஸிக ஜீவர்களிருவருக்கும் கூறுகிறதில்லை.” என்பதும்,

“ अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनाम् ॥ ”

“யான் பிரஹ்ம மென்பது மகாத்மாக்களுக்குரியது மாய் மோக்ஷஹேது வாகின்றது.”

“ नाहं ब्रह्मेति जानाति तस्य मुक्तिर्न जायते ॥

யான் பிரஹ்மமன் நென்று அறிகிறவன் எவனோ, அவனுக்கு மோக்ஷ முண்டாகாது.” என்பனவும் பைங்கலசூத்திகள்.

“ गुरुशास्त्रोक्तमार्गेण स्वानुभूत्या च चिद्घने ।
ब्रह्मैवाहमिति ज्ञात्वा वीतशोको भवेन्मुनिः ॥

முநியானவன் குருசாஸ்திரங்களால் சொல்லப்பட்ட
டவழியினாலும் சுவாதுபூதியினாலும் சிற்கனத்தில் பிர
ஹ்மமே யான் என்றறிந்து சோகநீங்கியவனாவான்.”
என்பதும்,

“ आत्मैकत्वं विदित्वा त्वं तिष्ठाक्षुब्धमहाविभवात् ॥

ஆத்மா ஒன்றெனுந்தன்மையை யறிந்து, நீ கலக்க
மற்ற மகாசமுத்திரம்போல நிலைத்திருப்பாயாக.”
என்பதும்,

“ अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनाम् ॥

யான் பிரஹ்ம மென்பது மகாத்மாக்களுக்கு நியத
மாய் மோக்ஷத்திற்குக் காரண மாகின்றது.” என்ப
தும்,

“ यदा ह्येष एतस्मिन्नल्पमप्यन्तरं नरः ।

विजानाति तदा तस्य भयं स्यान्नात्र संशयः ॥

सर्वगं सच्चिदानन्दं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते ।

अज्ञानचक्षुर्नेक्षेत भास्वन्तं भानुमंघवत् ॥

प्रज्ञानमेव तद्ब्रह्म सत्यप्रज्ञानलक्षणं ।
 एवं ब्रह्मपरिज्ञानादेव मर्त्योऽमृतो भवेत् ॥
 भिद्यन्ते हृदयग्रन्थयश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
 क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

எப்போது 'இந்நான்' இதில்சிறிதேனும் பேதத்தை யறிக்கின்றனோ, அப்போது அவனுக்குப் பய முண்டா கின்றது. இதில் சமுசய மில்லை. எல்லாவற்றினுமிருப் பதாகிய சச்சிதாநந்தத்தினை ஞானநேத்திரமுள்ள வன் காண்கின்றான்; அஞ்ஞானநேத்திரமுள்ளவன் பிரகாசிக்கின்றசூரியனைக் குருடன் காணாததுபோலக் காணான். பிரஞ்ஞானமே அந்தச் சத்தியப்பிரஞ்ஞான லக்ஷணப் பிரஹ்மமாம். இவ்வாறு பிரஹ்மத்தை அறி தலினாலேயே மர்த்தியன் (மரணதர்மமுடையவன்) அமிருதனாகின்றான் அதாவது மரணதர்மமில்லாதவ னாகின்றான். அந்தப்பராவரமாகிய பிரஹ்மத்தை அறி ந்தகாலத்து, இருதயக்கிரந்திகள் பேதிக்கப்படுகின் றன; சர்வசம்சயங்களும் சேதிக்கப்படுகின்றன; இவ னுடைய கர்மங்கள் க்ஷீணமாகின்றன." என்பதும்;

“ नाहं ब्रह्मेति सङ्कल्पात्सुहृदाह्वयते मनः ।
 सर्वं ब्रह्मेति सङ्कल्पात्सुहृदान्मुच्यते मनः ॥

யான் பிரஹ்மம் என்று என்னும் மிகத்திடமான சங்கற்பத்தால் மனம் கட்டப்படுகின்றது. சர்வம் பிரஹ்மம் என்னும் மிகத்திடமான சங்கற்பத்தால் மனம் விடுபடுகின்றது.”

“ नाहं मांसं न चास्तीनि देहादन्यः परोऽस्यहम् ।
इति निश्चितवानन्तः क्षीणाविद्यो विमुच्यते ॥
कल्पितेयमविद्येह अनात्मन्यात्मभावनात् ।
परं पौरुषमाश्रित्य यत्तात्परमया धिया ॥
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा निर्विकल्पसुखी भव ॥

யான் மாம்ஸ மல்லன், யான் எலும்புகளு மல்லன், தேகத்திற்கு அந்நியமான பரன் யான் என்னும் நிச்சய முடையவன் அவித்தை நசித்தவனாய் முக்த னாகின்றான். இங்கு இவ்வவித்தை அநாத்மாவில் ஆத்மப்ரவணையினால் அதாவது தானல்லாததனைத் தானென உணர்தலால் கற்பிக்கப்பட்டதாம். மேலான புருஷத்தன்மையினை ஆசிரயித்து, யத்தனத்தால் மேலான புத்தியினால் போகத்தின் இச்சையைத் தூரமாகத் தள்ளி நிர்விகற்பசகமுடையவனாவாய்.” என்பதும் மகேச பரிஷித்து சுவது அத்யாயமாம்.

“ कामक्रोधभयञ्चापि मोहलोभमदो रजः ।

जन्ममृत्युश्च कार्पण्यं शोकस्तन्द्रा क्षुधा तृषा ॥

मृणा लज्जा भयं दुःखं विषादो हर्षमेव च ।

एभिर्दोषैर्विनिर्मुक्तस्स जीवश्शिव उच्यते ॥

காமம், குரோதம், பயம், மோகம், லோபம், மதம், இர
ஜஸ், ஜன்மம், மரணம், இருபணத்தன்மை, சோகம்,
தந்திரை அதாவது சுழுத்திக்குமுன் வரும் சோம்பல்,
பசி, தாகம், ஆசை, வெட்கம், பயம், துக்கம், விஷாதம்
(மனக்கலக்கம்), ஹர்ஷம் (மனக்களிப்பு) என்னும் இத்
தோஷங்கவினின்று விடுபட்ட அந்த ஜீவன் சிவன்
எனப்படுகின்றான்.” என்பது யோகசிகோபநிஷத்து
முதல் அத்யாயம்.

“चैतन्यस्यैकरूपत्वाद्भेदो युक्तो न कर्हिचित् ।

जीवत्वं च तथा ज्ञेयं रज्ज्वां सर्पग्रहो यथा ॥

रज्ज्वज्ञानात्क्षणेनैव यद्वद्रज्जुर्हि सर्पिणी ।

भाति तद्वच्चितिस्साक्षाद्विधाकारेण केवला ॥

उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोन्यन्न विद्यते ।

तस्मात्सर्वप्रपञ्चोयं ब्रह्मैवास्ति न चेतारत् ॥

व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात् ।

इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः ॥
 ब्रह्मणस्सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः ।
 तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीति विचिन्तय ॥
 ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च ।
 कर्माण्यपि समग्राणि विभर्तीति भावय ॥
 सुवर्णज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम् ।
 ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत् ॥
 स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः ।
 यस्तिष्ठति स मूढात्मा भयं तस्यापि भाषितम् ॥
 यदज्ञानाद्भवेद्वैतमितरत्तत्प्रपश्यति ।
 आत्मत्वेन तदा सर्वं नेतरत्तत्र चाण्वपि ।
 अनुभूतोप्ययं लोको व्यवहारक्षमोपि सन् ।
 असङ्ख्यो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधितः ॥

சைதன்னியம் ஒருவடிவமாயிருத்தலால் பேதம்ஒரி
 டத்தும் பொருந்துவ தன்று. இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பஞ்ஞா
 னம் எப்படியோ அப்படி ஜீவத்தன்மை அறியத்தக்க
 தாம். இரஜ்ஜுவஞ்ஞானத்தினால் கூடினத்திலேயே

எப்படி இரஜ்ஜுவானது சர்ப்பமாகத் தோற்றுகின்ற தோ, அதுபோலக் கேவலம் சைதன்னியமானது சாக்ஷாத் ஜகத்துவடிவமாகத் தோற்றுகின்றது. பிரபஞ்சத்திற்கு உபாதானம் பிரஹ்மத்தைவிட வேறில்லை. ஆதலால் இந்தச் சர்வப்பிரபஞ்சமும் பிரஹ்மமே; வேறன்று. யாவும் ஆத்மா என்னும் கட்டளையால் வியாபியவியாபகத்தன்மையித்தையாம். இவ்வாறு பரதத்துவத்தை யறிந்தபோது பேதத்திற்கு டி மேது? பரமாத்மாவாகிய பிரஹ்மத்தினின்றும் சகலபூதங்களும் உண்டாகின்றன. ஆதலால் இவை பிரஹ்மமே யாகின்றன என்று சிந்திப்பாயாக. பிரஹ்மமே சர்வநாமரூபங்களும் நானாவித கன்மங்களும் எல்லாமுமாகத் தோற்றுகின்ற தென்று பாவி. பொன்னிலிருந்து முண்டாகின்றவைகளுக்குப் பொன்றன்மை சாசுவதமாம். அவ்வாறே பிரஹ்மத்தினின்று முண்டானவற்றிற்குப் பிரஹ்மத்துவம் சாசுவதமாம். ஜீவாத்மபரமாத்மாக்களுக்குச் சொற்பமாவது பேதத்தைச் செய்து நிற்பவன் எவனோ அவன்மூடாத்மா; பயமும் அவனுக்குத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எதனை யறியாததினால் துவைத முண்டாகின்றதோ, அப்போது அதனை அந்நியமாகக் காண்கின்றான். அதனை ஆத்மாவாகக் காணின், அப்போது யாவும் அனுமாத்நிரமும் அந்நியமாகா. இவ்வுலகம் அதுபவிக்கப்பட்டதாய் வியவகாரசாமர்த்தியமுடையதாயிருக்கிலும், அது சொப்பனம் உத்தராக்ஷணத்தில் பாதிக்கப்பட்டதாய் அசத்ருபமாவதுபோலப் பாதிக்கப்பட்டதாய் அசத்துவடி

வமாம்.” என்பது யோகசிகோபநிஷித்து ச-வது
அத்யாயம்.

“ एकं ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवेन्मुनिः ॥

ஏகமாகிய பிரஹ்மம் யானென்று கருதகருத்திய
ஹவான் முனி.”

“ चिन्मात्रमक्षयं शान्तमेकं ब्रह्मास्मि नेतरत् ।
इति मत्वाहमित्यन्तर्मुक्तामुक्तवपुः पुमान् ॥

एकरूपः प्रशान्तात्मा मौनी स्वात्मसुखो भव ॥

சின்மாத்நிரமும் அக்ஷயமும் சாந்தமும் ஏகமுமா
ன பிரஹ்மம் யான் ; அந்நியமல்லன் என்று மதித்து
உள்ளே விடுபட்டவனாய் வெளியில் விடுபடாத சரீர
த்தையுடைய புருஷனாய் ஏகரூபனும், மிகச்சாந்தசொ
ரூபனும், மௌனியும், சுவாத்மசுகமுடையவனும் ஆக
க்கடவாய்.”

“ ब्रह्म चिद्ब्रह्म भुवनं ब्रह्म भूतपरम्परा ।
ब्रह्माहं ब्रह्म चिच्छत्रुब्रह्म चिन्मित्रवान्धवाः ॥
ब्रह्मैव सर्वमित्येव भाविते ब्रह्म वै पुमान् ।
सर्वत्रावस्थितं शान्तं चिद्ब्रह्मेत्यनुभूयते ।
असंस्कृताध्वगालोके मनस्यन्यत्र संस्थिते ॥

या प्रतीतिरनागस्का तच्चिद्ब्रह्मास्मि सर्वगम् ।

विगताशेषसंरम्भम् चिदात्मानं समाश्रय ॥

‘பிரஹ்மம்சித்து. புவனம் பிரஹ்மம். பூதபரம்பரையு
ம் பிரஹ்மம். பிரஹ்மம் யான். சத்துரு பிரஹ்மசித்து.
மித்திரர் பந்துக்கள் பிரஹ்மசித்து. பிரஹ்மமே யாவு
ம்.’ என்று இவ்வாறு பாவிக்கப்பட்டபோது புருஷ
ன் பிரஹ்மமே. எங்கும் நிலைத்துள்ள சாந்தமானகித்
து பிரஹ்ம மென்று அநுபவிக்கப்படுகின்றது. சம்
ஸ்கரிக்கப்படாத மார்க்கத்திலுள்ள பார்வையில் மன
து வேறிடத்துச் சென்றிருக்குங்கால் எந்தப் பிரதி
அநாகஸ்கமோ (சூரியனொன்றியின்றியதோ) அந்தச் சி
த்தமாகிய பிரஹ்மம் யான் என்று எல்லாவற்றினுள்ள
தும், சகலசெய்கைக ளொழிந்ததுமானகிதாத்மாவை
ச் செவ்வையாய் ஆகிராயி.”

“ आत्मानं सच्चिदानन्दमनन्तं ब्रह्म सुव्रत ।

अहमस्मीत्यभिध्यायेध्वेयातीतं विमुक्तये ॥

समाधिस्संविदुत्पत्तिः परजीवैकतां प्रति ।

नित्यस्सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः ।

एकस्सन् भिद्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपतः ॥

तस्मादद्वैत एवास्ति न प्रपञ्चो न संस्मृतिः ।

यथाकाशो घटाकाशो महाकाश इतीरितः ॥

तथा भान्तैर्द्विधा प्रोक्तो ह्यात्मा जीवेश्वरात्मना ॥

நல்லவிரதமுடையோனே! ஆத்மாவும், சச்சிதநந்தமும், அநந்தமும், தியேயாதீதமுமாகிய பிரஹ்மத்தினை யானென்று விசேஷமுத்தியின்பொருட்டித் தியானிக்கக்கடவாய். பரஜீவர்களின் ஒருமையைக் குறித்த ஞானவுற்பத்தி சமாதியாம். நித்தியமும் எல்லாவற்றினிருப்பதும் கூடஸ்தனும் தோஷமின்றிப்பதுமான ஆத்மாஒன்றாயிருந்தும், மாயாமயக்கத்தினால் வேறுபடுகின்றது; சொரூபமாக இல்லை. ஆதலால் அத்வைதமே உள்ளது. பிரபஞ்சமு மில்லை; சம்சாரமு மில்லை. எப்படி ஆகாயம் ஒன்றே கடாகாயம் மகாகாயமென்று சொல்லப்படுகின்றதோ, அதுபோல ஆத்மா ஒன்றே பிராந்தியினால் ஜீவேசுவரவடிவ இருவகையாய்ச் சொல்லப்படுகின்றது." இவைமுதலியன அந்நபூரணோபநிஷத்-வாக்கியங்கள்.

“सच्चिदानन्दाद्वयचिद्व्यनः सपूर्णानन्दैकबोधो
ब्रह्मैवाहमस्मीत्यनवरतं ब्रह्मप्रणवानुसन्धानेन यः
कृतकृत्यो भवति स परमहंसपरिव्राट् ॥

சச்சிதநந்த அத்வயசித்தகன பூர்ணநந்த ஏகபோதமான அந்தப்பிரஹ்மமே யானென்னும் அநவரதப்

கலை.] தத்துவம்பதஸிக்கியநிருபணம். நடகக

பிரஹ்மப் பிரணவாருசந்தானத்தினால் எவன் கிருத கிருத்தியனாகின்றானோ, அவன் பரமஹம்ஸபரிவிராஜ டெனப்படுவான்." என்பது பரமஹம்ஸபரிவிராஜ கோபநிஷித்து.

“ यतैष जगदाभासो दर्पणान्तःपुरं यथा ।

तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भवानघ ॥

எதில் இவ்வுலகம் கண்ணாடியிற் புரம்போல ஆபாஸமாகத் தோற்றுகின்றதோ, அந்தப்பிரஹ்மம் யான் என்று அறிந்து பாபமற்றவனே! கிருதகிருத்தியனாகக் கடவாய்." என்பதும்,

“ मायाविद्ये विहायैव उपाधी परजीवयोः ।

अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्म विलक्ष्यते ॥

மாயை அவித்தையாகிய பரஜீவர்களின் உபாதிக ளிரண்டனையும் விட்டு, அகண்டசச்சிதானந்தபரப்பி ரஹ்மம் இலக்ஷிக்கப்படுகின்றது."

“ न प्रत्यगब्रह्मणोर्भेदं कदापि ब्रह्मसर्गयोः ।

प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥

பிரத்தியக்துப்பிரஹ்மங்களுக்கும் பிரஹ்மகிருஷ்ட களுக்கும் ஒருபோதும் பேத மில்லை யென்று பிரஞ்

ஸஞ்ஜீவனம் எவன் அறிகின்றானோ, அவன் ஜீவன் முகத் தன்னெப்படுகின்றான்.”

“ अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्कल्पकोटिशतार्जितम् ।
सञ्चितं विलयं याति प्रबोधात्स्वप्नकर्मवत् ॥

யான் பிரஹ்மம் என்னும் விஞ்ஞானத்தினால் நூறு கோடி கற்பங்களில் சம்பாதிக்கப்பட்ட சஞ்சித கர்மம் விழிப்பினால் சொப்பனகர்மங்கள் நாசமாகுதுபோல நாசமாகின்றன.”

“ असंगोहमनंगोहमालिगोहमहं हरिः ।
प्रशान्तोहमनन्तोहं परिपूर्णश्चिरंतनः ।
अकर्ताहमभोक्ताहमविकारोहमव्ययः ।
शुद्धबोधस्वरूपोहं केवलोहं सदाशिवः ॥

அசங்கன் யான் ; அங்கமில்லாதவன் யான் ; அலிங்கன் அதாவது குறியற்றவன் யான் ; ஹரி யான் ; மிகச் சாந்தன் யான் ; அநந்தன் யான் ; மிக்கபரிபூரணன் யான் ; பழமையானவன் யான் ; அகர்த்தர் யான் ; அபோக்தா யான் ; அவிகாரன் யான் ; அவ்வியயன் யான் ; சுத்தபோதசொருபன் யான் ; கேவலம் சதாசிவம் யான்.” இவைமுதலியனவும் அத்தியாக்மோபநிஷத்கருதிகள்.

“லக்ஷ்யாலக்ஷ்யகதிம் त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्केवलात्मना ।

शिव एक स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥

जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मविदुत्तमः ।

उपाधिनाशाद्ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम् ॥

शैलस्य वेषसद्भावाभावयोश्च यथा पुमान् ।

तथैव ब्रह्मविच्छेदस्तदा ब्रह्मैव नापरः ॥

घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम् ।

तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मविस्त्वयम् ॥

क्षीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले ।

संयुक्तमेकतां याति तथात्मन्यात्मविन्मुनिः ॥

இலக்ஷிபாலக்ஷியகதியினை விட்டு, ஆத்மாமாத்மரமாக எவன் நிலைக்கின்றானோ, இந்தப் பிரஹ்மவித்தாகிய உத்தமன் சுவயம் சாக்ஷாத்சிவமே. பிரஹ்மவித்த உத்தமன்ஜீவித்திருந்தே சதாமுத்தனாய்க்கிருதார்த்தனாகின்றான். உபாதிநாசத்தால் பிரஹ்மமாகவே இருந்துகொண்டு, இரண்டாவதற்ற பிரஹ்மத்தினை யடைகின்றான். வேஷந்தாங்கியவன் (கூத்தாடி) வேஷமுள்ளபோதும், இல்லாதபோதும், எப்படிப் புருஷனாகவேயிருக்கின்றானோ, அதுபோலவே பிரஹ்மவித்துச்

சிரேஷ்டன் எப்போதும் பிரஹ்மமே; அந்நிய மல்லன். குடமுடைந்தகாலத்து எப்படி ஆகாயம் சுவயம் ஆகாயமே யாகின்றதோ, அதுபோலவே உபாதிநாசமாகியபோது பிரஹ்மவித்துச்சுவயம்பிரஹ்மமே யாகின்றான். எப்படிப் பாலில் பாலும், தைலத்தில் தைலமும், ஜலத்தில் ஜலமும் விட்டகாலத்துக்கூடி ஒருமையை யடைகின்றனவோ, அதுபோல ஆத்மாவில் ஆத்மாவை யுணர்ந்தவன் கலந்து ஒருமையை யடைகின்றான்.” என்பது ஆத்மோபநிஷத்து.

“ ज्ञाननेत्रं समाधाय स महत्परमं पदम् ।

निष्कलं निश्चलं शान्तं ब्रह्माहमिति संस्मरेत् ॥

ஞானநேத்திரத்தினைச் செவ்வையாகக் கொண்டு அவன் பெரியமேலான பதமும், நிஷ்கலமும், நிச்சலமும், சாந்தமுமான பிரஹ்மம் யானென்று செவ்வையாய் ஸ்மரிக்கக்கடவன்.” என்பது தீர்புரதாபநியுபநிஷத்து.

“ प्रत्यगात्मानमज्ञानमायाशक्तेश्च साक्षिणम् ।

ज्ञात्वा ब्रह्माहमस्मीति ब्रह्मैव भवति स्वयम् ॥

அஞ்ஞானமாயாசக்தியின் சாക്ഷியாகிய பிரத்தியகாத்மாவினைப் பிரஹ்மம் யானென் றறிந்து சுவயம் பிரஹ்மமே யாகின்றான்.” என்பதும்,

“ तद्ब्रह्मानन्दमद्वंद्वं निर्गुणं सत्यचिद्घनं ।

विदित्वा स्वात्मरूपेण न बिभेति कुतश्चन ॥

அந்தப் பிரஹ்மாநந்தமும் துவந்துவமின்றியதும்
நிர்க்குணமுமான சத்தியசிக்கனத்தினைத் தனதாத்ம
வடிவமாக அறிந்து, எதனினின்றும் பயப்படுகிறதில்
லை.” என்பதும் கடோபநிஷத்து.

“ तयोर्जीवः फलं भुङ्क्ते कर्मणो न महेश्वरः ।

केवलं साक्षिरूपेण विना भोगं महेश्वरः ॥

प्रकाशते स्वयं भेदः कल्पितो मायया तयोः ।

घटाकाशमहाकाशौ यथाकाशप्रभेदतः ॥

कल्पितौ परमौ जीवशिवरूपेण कल्पितौ ।

तत्त्वतश्च शिवस्साक्षाच्चिजीवश्च स्वतस्सदा ॥

चिच्चिदाकारतोऽभिन्ना न भिन्ना चित्त्वहानितः ।

चितश्चिन्न चिदाकाराद्भिद्यते जडरूपतः ॥

भिद्यते चेज्जடோ भेदश्चिदेका सर्वदा खलु ।

तर्कतश्च प्रमाणाच्च चिदेकत्वव्यवस्थितेः ॥

चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न मुह्यति ।

अद्वैतं परमानन्दं शिवं याति तु केवलं ॥

अधिष्ठानं समस्तस्य जगतस्सत्यचिद्घनम् ।

अहमस्मीति निश्चित्य वीतशोको भवेन्मुनिः ॥

स्वशरीरे स्वयं ज्योतिस्वरूपं सर्वसाक्षिणम् ।

क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माययावृताः ॥

அவ்விருவரில் ஜீவன் கர்மத்தின் பயனைப் புசிக்கின்
றான்; மகேசுவரன் புசிக்கிற தில்லை. கேவலம் சாக்ஷி
ரூபமாகப் போகமின்றி மகேசுவரன் தானே பிரகாசி
க்கின்றான். அவ்விருவருக்கும் பேதம் மாயையினை
கற்பிக்கப்பட்டது. எப்படி ஆகாயபேதமாகக் கடா
காயமடாகாயங்கள் கற்பிக்கப்பட்டனவோ, அதுபோ
லஜீவ சிவவடிவமாகப் பரமர்களும் கற்பிக்கப்பட்ட
னர். உண்மையாகவோ சிவன் சாக்ஷாத்சித்தாம். ஜீவ
னும் இயல்பாக எப்போதும் சித்தாம். சித்தானது சித்
துவடிவத்தினும் அபின்னமாம். சித்துத்தன்மைக்குக்
கேடுவருதலின் பின்னமன்று. சித்துவடிவமா யிருத்த
லால் சித்தினும் சித்து பேதப்படுகிறதில்லை; ஜடரூப
மாதலால். பேதப்படுகின்றதெனின், பேதம் ஜடமாம்.
எப்போதும் நிச்சயமாஃச் சித்து ஒன்றும்; தர்க்கத்தி
னாலும் பிரமாணத்தினாலும் சித்தின் ஒருமை வகுக்கப்
பட்டிருத்தலால், சித்தின் ஒருமையுணர்ச்சியில் சோ

கலை.] தத்துவம்பதஜிக்கியநிருபணம். ௩௨௫

கிக்கிறது மில்லை ; மோகிக்கிறதுமில்லை ; அத்தைதப
ராநந்தமான கேவலசிவத்தையடைகின்றான். சகல
ஜகத்திற்கும் அதிஷ்டானமான சத்தியசிற்கனத்தினே
யானென்று நிச்சயித்து முநிசோகநீங்கியவனான
ருன். தனது சரீரத்தில் சுவயம்ஜோதிசொருபமான
சர்வசாக்ஷியினை க்ஷணதோஷமுடையார் காண்கின்
றனர். பிறர்(தோஷநீங்காதவர்) மாயையினால் மறை
க்கப்பட்டவர்களாய்க் காண்பதில்லை.” என்பது ருத்
திரஹிருதயோபநிஷத்தும், அந்நபூர்ணோபநிஷத்து
மாய்.

“नित्यस्सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः ।

एकस्सन्निद्यते आत्मा मायया न स्वरूपतः ॥

तस्मादद्वैतमेवास्ति न प्रपञ्चो न संसृतिः ।

यथाकाशो घटाकाशो मठाकाश इतीरितः ॥

तथा आन्तैर्द्विधा प्रोक्तो ह्यात्मा जीवेश्वरात्मना ।

नाहं देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि मनो नहि ॥

सदा साक्षिरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः ।

इति धीर्या मुनिश्रेष्ठ सा समाधिरिहोच्यते ॥

நித்தியமாய் எல்லாவற்றினிருப்பதாய்க் கூடஸ்த
னாய்த் தோஷமின்றியதாயுள்ள ஆத்மாவென்றாயிருந்து
கொண்டு, மாயாப்பிராந்தியினால் பேதப்படுகின்றது;

சொருபமாகப் பேதப்படுகிறதில்லை. அதனால் அத்வைதமே யிருக்கிறது ; பிரபஞ்சமு மில்லை; சம்சாரமு மில்லை. எப்படி ஆகாசம் கடாகாசம் மடாகாசம் என்று சொல்லப்படுகின்றதோ, அப்படியே பிராந்தர்களால் ஆத்மா ஜீவேசுவரவடிவமாய் இருவகையாகச் சொல்லப்படுகின்றது. ‘யான் தேக மல்லன்; பிராணனு மல்லன் ; இந்திரியங்களு மல்லன் ; மனமும்ல்லன் ; எப்போதும் சாக்ஷிவடிவமா யிருத்தலால் கேவலம் சிவமாகவே யிருக்கின்றேன்’ என்னும்புத்தி எதுவோ, அது முரிசிரேஷ்டரே! இங்கு சமாதியென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்பது தர்ச்சனோபநிஷத்து கூ-வதுகண்டம்.

“सर्वसाक्षिणमात्मानं वर्णाश्रमविवर्जितम् ।

ब्रह्मरूपतया पश्यन् ब्रह्मैव भवति स्वयम् ॥

भासमानमिदं सर्वं भानरूपं परं पदम् ।

पश्यन्वेदान्तमानेन सद्य एव विमुच्यते ॥

வா்ணசிரமங்களின்றியதும் சர்வசாக்ஷியுமாகிய ஆத்மாவைப் பிரஹ்மவடிவமாகப்பார்த்துச் சுவயம் பிரஹ்மமே யாகின்றான். அறியப்படுகின்ற இவ்வெல்லாம் அறிவுவடிவமான பரமபதமாம். வேதாந்தப்பிரமாணத்தால் இதனை யறிந்து உடனே விடுபடுகின்றான்.” என்பதும்.

“சத்யஜ்ஞானந்நதபூர்ணலக்ஷணம் தமஸஃ பரம் ।
 ப்ரஹ்மந்நம் சதா பश्यन् கथं बध्येत कर्मणा ॥
 त्रिधामसाक्षिणं सत्यज्ञानानन्दादिलक्षणं ।
 त्वमहंशब्दलक्ष्यार्थमसक्तं सर्वदोषतः ॥
 सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते ।
 अज्ञानचक्षुर्नेक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत् ॥
 प्रज्ञानमेव तद्ब्रह्म सत्यप्रज्ञानलक्षणम् ।
 एवं ब्रह्मपारिज्ञानादेव मर्त्योऽमृतो भवेत् ॥
 तद्ब्रह्मानन्दमद्वन्द्वं निर्गुणं सत्यचिदघनम् ।
 विदित्वा स्वात्मनो रूपं न बिभेति कुतश्चन ॥
 चिन्मात्रं सर्वगं नित्यं संपूर्णं सुखमद्वयम् ।
 साक्षाद्ब्रह्मैव नान्योस्तीत्येवं ब्रह्मविदां स्थितिः ॥

சத்தியஞானநந்தபூரண லக்ஷணமுள்ளதும், தம
 சாக்ஷிய அஞ்ஞானத்திற்கு மேலானதுமான பிரஹ்ம
 நந்தத்தை எப்போதும் கண்டு, எப்படிக்காரமத்தினால்
 கட்டுப்படுவன்? மூன்றவஸ்தைக்கும் சாக்ஷியும், சத்

தியஞ்ஞாநந்தாதிலக்ஷணமும், துவம் (நீ) அகம் (யான்) என்னும் பதங்களின் லக்ஷியார்த்தமும், எத்தோஷங்களானும் பற்றப்படாததும், எல்லாவற்றினுமிருப்பதுமான சச்சிதாத்மாவினை ஞானநேத்திரமுடையவன் காண்கின்றான்; அஞ்ஞானநேத்திரமுடையவன் பிரகாசிக்கின்ற சூரியனைக் கருடன் காணாததுபோற் காணான். அந்தச் சத்தியப்பிரஞ்ஞானலக்ஷணமுள்ள பிரஹ்மம் பிரஞ்ஞானமே. இவ்வாறு பிரஹ்மத்தை அறிதலினாலேயே மர்த்தியன் அதாவது மரணதர்மமுள்ள நான் அயிருதனாகின்றான். அந்தப்பிரஹ்மானந்தமும், துவந்துவமின்றியதும், நிரக்குணமுமான சத்தியசித்தகனத்தினைத் தனது ஆத்மவடிவமாக அறிந்து, எதனினின்றும் பயப்படுகிறதில்லை. சின்மாத் திரமும், எல்லாவற்றிலிருப்பதும், நித்தியமும், சம்பூர்ணமும், சுகமும், அத்வயமுமான சாக்ஷாத் பிரஹ்மமே யுளது; அந்நிய மில்லை யென்பது பிரஹ்மவித்துக்களின் நிலை.” என்பதும்,

“इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते ।

अहं सत्यं परं ब्रह्म मत्तः किञ्चिन्न विद्यते ॥

இது சத்தியம். இது சத்தியம்; சத்தியம். இது இங்கு சொல்லப்படுகின்றது:—யான் சத்தியமான பரப்பிரஹ்மம். என்னைவிட வேறு சிறிது மில்லை,”

“अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनाम् ॥

யான் பிரஹ்மமென்பது மகாத்மாக்களுக்கு நியதமாய் மோக்ஷஹேதுவாம்.”

“घटाकाशमठाकाशौ महाकाशे प्रतिष्ठितौ ।

एवं मयि चिदाकाशे जीवेशौ परिकल्पितौ ॥

या च प्रागात्मनो मेया तथान्ते च तिरस्कृता ।

ब्रह्मवादिभिरुद्धीता सा मायेति विवेकतः ॥

मायातत्कार्यविलये नेश्वरत्वं न जीवता ।

ततश्शुद्धचिदेवाहं व्योमवन्निरुपाधिकः ॥

கடாகாசமடாகாசங்கள் மகாகாசத்தில் நிலைத்திருக்கின்றன. இவ்வாறு சிதாகாசமாகிய என்னிடத்து ஜீவேசர் கற்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர். எது தனக்கு முன் அளக்கப்படுவதாயும் அவ்வாறே முடிவில் விலக்கப்படுவதாயுமிருக்கின்றதோ, அது மாயையென்று பிரஹ்மவாதிகளால் விவேகத்தினால் சொல்லப்படுகின்றது. மாயையும் அதன் காரியமும் ஒடுங்கியபோது ஈசுவரத்துவமில்லை, ஜீவத்துவமில்லை. அதனால் ஆகாயம்போல் உபாதியின்றிய சுத்தசித்தேயான்.” என்னும் இவைமுதலியனவும் வராகோபநிஷத்து.

“मयि जीवत्वमीशत्वं कल्पितं वस्तुतो नहि ।

इति यस्तु विजानाति स मुक्तो नात्र संशयः ॥

‘என்னிடத்து ஜீவத்துவமும் ஈசத்துவமும் கற்பிதம்; உண்மையாக இல்லை’ என்று எவன் அறிகின்றார்

னோ, அவன் முக்தன் ; இதில் சம்சய மில்லை.” என்பது சரஸ்வதிரஹஸ்யோபநிஷத்து.

இவ்விஷயத்தில் பிரஹ்மவித்தியோபநிஷத்து, தேஜோபிந்துபநிஷத்து, குண்டிகோபநிஷத்து முதலியவுபநிஷத்துக்களில் பெரும்பாகமும், சாந்தோக்தியம் ஆரூவது பிரபாடகம், பிரகதாரணியகம் ந-வது அத்யாயம் ச-வது பிராஹ்மணம், ஐதரேயம், முண்டகம், நாராயணம், அகதிமுதலியனவும் பிரமாணமாதல் காண்க. அவை விஸ்தாரமாயும் ரிபுக்லைத, பஞ்சதசிமுதலியவற்றால் பிரசித்தமாயு மிருத்தலின் இங்கு எழுதப்படவில்லை.

ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயம்

பதினேராங்கலை

தத்துவம்பதார்த்தைக்கியநிருபண மென்பது

முடிந்தது.

ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயம்.

பன்னிரண்டாங்கலை.

ஞானியின் கர்மநீவிருத்திவர்ணநம்.

ஆன்ம வடிவ மறியிற் செவ்விதின்
மூவகைக் கன்ம முற்று மொழியும். (க)

* அஞ்ஞானா வரண மடுத்த சஞ்சித
மியாவு ஞானத் தீயிற் நீயுஞ்
சடசே தநப்பின்ன னன்கே தொலையுந்
திடரா கத்துவேஷ கஷாயங் கரையும். (உ)

தாமரை யிலையைத் தண்ணீர் போல
வாகாமி கர்ம மனுகா தென்க. (ங)

இவ்வுடற் கேதுவாம் பிராரத்த கன்ம
மின்பத் துன்பமாப் புசித்துத் தொலையும். ( )

இவ்வகை யானே யொடுங்கும் பிறப்பு
விமலமார் தன்னுரு விளங்கப் பெறினே. ( )

* அஞ்ஞானத்தின் ஆவரணசக்தியை ஆசிரயித்தி
ருக்கும் சஞ்சிதகர்மம்.

உகடு. வினா :-கர்ம மென்பது யாது ?

விடை :- மனோவாக்குக்காயங்களின் கிரியை (செய்கை)கர்மமாம்.

உகசு. வினா :-கர்மம் எத்தனைவகையாம் ?

விடை :-க. சஞ்சிதம், உ. பிராரப்தம், ஈ. ஆகாமியம் என்னும் பேதத்தால் கர்மம் மூன்றுவகையாம்.

உகௌ. வினா :-க. சஞ்சிதகர்ம மென்பதுயாது?

விடை :-க. அநேக அதீத(பூத)ஜன்மங்களிற் சஞ்சயஞ்செய்ய(சேர்க்க)ப்பட்ட கர்மம் சஞ்சிதமாம்.

உகஅ. வினா :-உ. பிராரப்தகர்ம மென்பதுயாது ?

விடை :-உ. அநேக சஞ்சிதகர்மங்களின் மத்தியில் பரிபக்குவமாகியதும், ஈசுவரஇச்சையினால் இந்தவர்த்தமான தேகத்தின் ஆரம்பத்திற்கு ஏதுவாகியதுமான ஏதேனும் ஓர் சஞ்சித கர்மம் பிராரப்தமாம்.

உகக. வினா :-ஈ. ஆகாமியகர்ம மென்பதுயாது ?

கலை.] ஞானி கர்மநிவிருத்திவர்ணநம். ௩௩௩

விடை:-௩. ஞானத்திற்கு முன்னாவது பின்னாவது இந்த வர்த்தமான தேகத்தில் மரணபரியந்தம் செய்யப்பட்ட கர்மம் ஆகாமியமாம்.

௨௨௦. வினா:-க. ஞானிகளின் கர்மம் எப்படி நிவர்த்தியாகும்?

விடை:-க. *க. ஞானத்தினால் அஞ்ஞானத்தின் ஆவரண அமிசம் நிவர்த்தியாகின்றது. ஆவரணம் நிவர்த்தியாகவே, ஆவரணத்தை ஆசிரயித்துள்ள சஞ்சித (முன் அநேக ஜன்மங்களிற் செய்த)கர்மம் நிவர்த்தியா(நாசமா)கின்றது.

௨. *௨. “நான் அகர்த்தாவும் அபோக்த்தாவும் அசங்கமுமாகிய பிரஹ்மமா யிருக்கிறேன்.”

---

*க. “अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्कल्पकोटिशताजितम् ।

सञ्चितं विलयं यांति प्रबोधात्स्वमकर्मवत् ॥

யான் பிரஹ்மம் என்னும் விஞ்ஞானத்தினால் நூறு கோடி ஜன்மங்களிற் சம்பாதிக்கப்பட்ட சஞ்சிதம் விழிப்பினால் சொப்பனகர்மம் நாசமாவதுபோல நாசமாகின்றது.” என்பது அத்தியாத்மோபநிஷத்து.

*௨. “स्वमसङ्गमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा ।

न श्लिष्यते यतिः किञ्चित्कदाचिद्भाविकर्मभिः ॥

என்னும் நிச்சயபலத்தால், தனது ஆசிரயமாகிய பிரமஜாதாத்மியம் நாசமாதலாலும், இராகத்து வேஷ மில்லாமையாலும், ஜகத்திலுள்ள தாமரையிலையைப்போல ஞானியை இந்த ஜன்மத்தில் முன்னும் பின்னும் செய்யப்பட்ட ஆகாமியகர்மங்கள் நெருங்கா. ஆனால் ஞானியின் ஆகாமிய(இந்த ஜன்மத்தில் செய்யப்பட்ட) சுபாசுபகர்மங்க

न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते ।

तथात्मोपाधियोगेन तद्धर्मैर्नैव लिप्यते ॥

தன்னை ஆகாயம்போல அசங்க மாகவும் உதாசீன மாகவும் அறிந்து, யதியானவன் ஆகாமிகர்மங்களால் எப்போதும் சிறிதும் பற்றப்படுகிறதில்லை. எப்படி ஆகாயம் குடசம்பந்தத்தினால் குடத்திருக்கும் கள்ளி ன்வாசனையால் பற்றப்படுகிறதில்லையோ, அதுபோல ஆத்மா உபாதி சம்பந்தத்தினால் அதன்தர்மங்களால் பற்றப்படுகிறதில்லை." என்பது ஆத்மபோதோபநிஷத் து.

“यस्य नेच्छा तथानिच्छा शस्य कर्मणि तिष्ठतः ।

न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पद्मपत्रमिवांबुभिः ॥

கர்மத்தில் நிற்கின்ற எந்த ஞானிக்கு இச்சை யில்லையோ, அதுபோலவே அநிச்சையு மில்லையோ, அவனுடைய பிரஞ்ஞை தாமரையிலையில் நீர்போலக் கர்மங்களால் பற்றப்படுகிறதில்லை." என்பது மகோபநிஷத்து ௫-வது அத்யாயம்,

கலை.] ஞானி கர்மநிவிருத்திவர்ணநம். ௩௩௩

னாக் கிரமமாகச் சகாமிகளாகிய பக்தர்களும்துவேஷிகளாகிய நிந்தகர்களும் கிரகிக்கின்றார்கள்.

௩. அஞ்ஞானத்தின் விசேஷபசக்தியை ஆசிரயித்திருக்கும் ஞானியின் *௩. பிராரப்த(முன் ஏதனுமோர் ஜன்மத்தில் செய்யப்பட்டு, இந்த ஜன்மத்தினுரம்பத்திற்கே துவாயுள்ள) கர்மம் போகத்தால் நிவர்த்தியாகின்றது.

அதனால் ஞானி, சகலகர்மங்களினின்றும் முக்தனாகின்றான். இதனாலேயே கர்மத்தாலாகிய ஜன்மமுதவிய சமுசாரத்தினின்றும் முக்தனாகின்றான். இவ்வாறு ஞானிக்கு கர்மநிவிருத்தி யுண்டாகின்றது.

---

*௩. “ज्ञानोदयात्पुरारब्धं कर्म ज्ञानान्न नश्यति ।

अदत्त्वा स्वफलं लक्ष्यमुद्दिश्योत्सृष्टवाणवत् ॥

व्याघ्रबुध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चात्तु गोमतौ ।

न तिष्ठति भिनत्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम् ॥

अजरोऽस्म्यमरोऽस्मीति य आत्मानं प्रपद्यते ।

तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना ॥

प्रारब्धं सिध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः ।

देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥

प्रारब्धकल्पनाप्यस्य देहस्य भ्रान्तिरेव हि ।

अध्यस्तस्य कुतस्सत्त्वमसत्त्वस्य कुतो जनिः ॥

अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः ।

ज्ञानेनाज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि ॥

तिष्ठत्ययं कथं देह इति शंकावतो जडान् ।

समाधातुं बाह्यदृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः ।

न तु देहादिसत्यत्वबोधनाय विपश्चिताम् ॥

ஞானோதயத்திற்கு முன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கர்மம் இலக்ஷியத்தை யுத்தேசித்து (குறியை நோக்கி) விடப்பட்ட பாணம்போல் தனது பயனைத் தராமல் ஞானத்தினால் நசியாது. புலியென்னும் புத்தியினால் விடப்பட்ட பாணமானது பின் பசுவென்று மதிக்கப்பட்டகாலத்து நிற்பதில்லை. தாங்காத இலக்ஷியத்தை (பசுவை) வேகமாய்ச்சென்று பேதிக்கவே செய்கின்றது. யான் அஜரன் அமரன் என்று எவன் ஆத்மாவையறிகின்றானோ, அத்தன்மைய வாத்மாவாக நிலைத்து

கலை.] ஞானி கர்மநிவிருத்திவர்ணநம். ௩௩௭

ள்ள இவனுக்குப் பிராரப்த கற்பனை யேது? எப்போது தேகாத்மாவாக நிலை யிருக்கின்றதோ, அப்போது பிராரப்தம் சித்திக்கின்றது. தேகாத்மத்தன்மை விரு ம்பப்பட்டதேயன்று. அதனால் பிராரப்தம் விடத்தக் கதாம். ஆதலால் பிராரப்தகற்பனையும் இத்தேகத்தி ன்பிராந்தியே யாம். அத்தியஸ்தத்திற்குச் சத்துவ மேது? சத்துவயின்றியதற்குப் பிறப்பேது? பிறவா ததற்கு நாச மேது? அசத்திற்குப் பிராரப்த மேது? ஞானத்தினால் அஞ்ஞானகாரியம் மூலத்தோடு நாச மாகுங்கால் இந்தத்தேகம் எப்படி யிருக்கு மென் னும் சங்கையுடைய ஜடர்களைச் சமாதானஞ்செய்ய வெளிப்பார்வையில் சுருதி பிராரப்தத்தினைக் கூறுகி ன்றது. அறிஞருக்குத் தேகாதிசத்தியத்தன்மையை ப் போதிக்கும் பொருட்டன்று.” என்பது அப்தியா ன்மோபநிஷத்து. இவ்வாறே நாதபிந்தாபநிஷத்து இதனை விரிவாய்க் கூறுவது காண்க.

புரீவிசாரசந்திரோதயம்

பன்னிரண்டாங்கலை

ஞானியின் கர்மநிவிருத்திவர்ணநம் என்பது

முடிந்தது.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637

ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயம்.

பதின்மூன்றங்கலை.

ஞானசத்தபூமியின் வர்ணநம்.

ஞான பூமி யோரே மென்றே
நவின்றனர் வசிட்ட முநிவர ரவற்றுட்
சுபசா தநசம் பத்தியே முதலா
மிரண்டா வதுவே சிரவண திவிசார
நிதித்தியா சனமென் பதுவே மூன்று
மான்மா பரோக்ஷ நான்கா மகந்தை
மமதை யென்பன வொழித லைந்தா
மாறு வதாகு மனைத்துந் தோற்றுமை
யெவற்றினு முயர்ந்த தூரியமே ழாவதே
யெல்லா விருத்தியு மொடுங்கி யிதனிற்
காட சுமுத்தியிற் காணு தொன்றையு
மின்பே வடிவா யிருக்குஞ் சிதான்மா.

௨௨௧. வினா :—எல்லாஞானிகளுக்கும் . நிச்சயமொன்றாயிருக்க, ஸ்திதி (நிலை) வேறாயிருப்பதென் ?

விடை :—சகல ஞானிகளது ஸ்திதியின் பேதமும் ஞானபூமியின் பேதத்தாலாகின்றது.

௨௨௨. வினா :—அந்த ஞானபூமி எத்தனை வகையாம் ?

விடை :—க. சுபேச்சை, உ. சுவிசாரணை, ந. தருமானசி, ச. சத்துவாபத்தி, ரு. அசம்சக்தி, கூ. பதார்த்தாபாவினி, எ. தூரியம் என்னும் இவ்வேழம் * க. ஞானபூமியாம்.

*க. “ज्ञानभूमिस्सुभेच्छारूपा प्रथमा समुदाहता ।

विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥

सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका ।

पदार्थाभावना षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥

ஞானபூமி :—சுபேச்சை யென்பது முதலாவது எனப்படும். விசாரணை இரண்டாவது. தருமானஸீ மூன்றாவது. சத்வாபத்திநான்காவது. அசம்சக்தி யென்பது ஐந்தாவது. பதார்த்தாபாவனே ஆறாவது.

கலை.] ஞானசப்தபூமியின் வர்ணனம். ௩௪௧

௨௨௩. வினா:—சுபேச்சை என்பது யாது?

விடை:—க. பூர்வஜன்மத்திலாவது இந்த ஜன்மத்திலாவது செய்யப்பட்ட நிஷ்காமகர்மவுபாசனைகளால் சுத்தியும் ஏகாக்ரீரமு முள்ள சித்தமுடைய புருஷர்களுக்கு விவேகம் வைராக்கியம் ஷட்சம்பத்தி முமுக்ஷுத்துவம் என்னும் நான்கு சாதனங்களு முண்டாய், ஆத்மாவை அறியவேண்டுமென்று ண்டாகும் தீவிர இச்சை *௨. சுபேச்சை என்னும் ஞானத்தின் முதற்பூமியாம்.

துரியகா ஏழாவது.” என்று மகோபநிஷத்து ௩-வது அத்தியாயத்திலும், வராகோபநிஷத்து ௪-வது அத்தியாயத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. மற்றும் இச்சப்தபூமி அந்நபூர்ணோபநிஷத்து, அக்ஷியுபநிஷத்து முதலியவற்றிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது.

*௨. “किं मूढ एवास्मि प्रेक्षेह शास्त्रसज्जनैः ।

वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभे(खे)च्छेयुच्यते बुधैः॥

யான் மூடனாகவே யிருக்கிறேனே! சாஸ்திரஸங்கீரணர்களால் காண்பேனாக என்று வைராக்கியபூர்வகமாயுண்டாகும் இச்சை அறிஞர்களால் சுபேச்சை(சு கேச்சை) பென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்பது வராகோபநிஷத்து ௪-வது அத்தியாயமும், மகோபநிஷத்து ௩-வது அத்தியாயமுமாம்.

௨௨௪. வினா:-சுவிசாரணை என்பது யாது?

விடை:-௨. ஆத்மாவை அறியவேண்டுமென்னும் தீவிர இச்சையால் பிரஹ்மநிஷ்டராகிய குருவை விதிபூர்வமாகச் சரணமடைந்து, அவர் முகமாக ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் ஐக்கியத்தையறிவிக்கும் வேதாந்தவாக்கியத்தைச் சிரவணம் செய்து, அந்த அர்த்தம் தன் மனதிற்பதியும்பொருட்டு, அநேகயுக்திகளால் மனன(விசார)ம் செய்தல், *௩. சுவிசாரணை என்னும் ஞானத்தின் இரண்டாம் பூமியாம்.

௨௨௫. வினா:-தநுமானசி யென்பது யாது?

“शास्त्रसज्जनसंपर्कवैराग्यरसरूपिणी ।

प्रथमभूमिकैपोक्ता मुमुक्षुत्वप्रदायिनी ॥

சாஸ்திரஸஜ்ஜனச்சேர்க்கை வைராக்கிய மென்பவற்றில் இரஸவடிவினது முதல் பூமிகை. இது முமுக்ஷுத்துவத்தைத் தருவ தென்று சொல்லப்படுகின்றது.” என்பது அந்நபூர்ணோபநிஷத்து.

*௩. இவ்வாறே இந்நூலிற் கூறியபடியே இவ்விரண்டாவது முதலிய மற்றப்பூமிகளின் இலக்ஷணங்களும் மேற்கண்ட உபநிஷத்துக்களிற்குமுனை கூறப்பட்டிருத்தல் காண்க.

கலை.] ஞானசப்தபூமியின் வர்ணநம். ௩௪௩

விடை:-௩. சொரூபசாக்ஷாத்கார (அபரோக்ஷாநுபவ)த்தின் பொருட்டுச், சிரவண மனன வாயிலாக நிச்சயிக்கப்பட்ட பிரஹ்மாத்ம வைக்கியமாகிய அர்த்தத்தை இடைவிடாமல் சிந்தித்த லாகிய நிதித்தியாசனத்தால் ஸ்தூல(பகிர்முகமாகிய)மனதிற்குச் சூக்ஷ்மத்தன்மை (அந்தர்முகத்துவம்)உண்டாதல் தநுமானசி என்னும் ஞானத்தின் மூன்றாம் பூமியாம்.

௨௨௬. வினா:-சத்துவாபத்தி யென்பது யாது?

விடை :-௪. சிரவணமனனநிதித்தியாசனங்களால்சமூசயவிபரீதங்களில்லாத சொரூபசாக்ஷாத்காரமாகிய நிருவிகற்பஸ்திதி யுண்டாவதனால் தத்துவஞானத்தோடுகூடிய மனவடிவசத்துவ(சுத்தாந்தக்கரண)த்தின் எந்த ஆபத்தி (அடைவு) உண்டாகின்றதோ, அது சத்துவாபத்தி என்னும் ஞானத்தின் நான்காம் பூமியாம்.

௨௨௭. வினா:-அசம்சத்தி என்பது யாது?

விடை :-௫. நிருவிகற்பசமாதியினது அப்பியாசத்தின் பரிபக்குவத்தால் தேகத்தில் எல்லா விதத்தாலும் அகந்தைமமதைகள் கரைந்து, தேகமுதலியவற்றில் எவ்விதத்தாலும் ஆசத்தி (பிரி

யம்) உண்டாகா திருத்தல், அசம்சத்தி என்னும்
ஞானத்தின் ஐந்தாம் பூமியாம்.

௨௨௮. வினா:-பதார்த்தாபாவினி என்பது
யாது?

விடை:-சு. நிருவிதற்பசமாதியின் மிகுந்த
அப்பியாசத்தால் தேகமுதலிய சகலபதார்த்தங்க
ளுக்கும் அதிஷ்டானப்பிரஹ்மரூபமாகத் தோற்
றுவதால் எந்த அபாவம்(அப்பிரதிதி) உண்டா
கின்றதோ, அது பதார்த்தாபாவினி என்னும்
ஞானத்தின் ஆறாவது பூமியாம்.

௨௨௯. வினா:-தூரிய மென்பது யாது?

விடை:-எ. ஞாதிருஞானஞேயமாகிய திரிபுடி-
நான்காம் ஐந்தாம் பூமிகளைப்போலப் பாவரூபமா
கவும், ஆறாம் பூமியைப்போல அபாவரூபமாக
வும் எங்கே தோற்றவில்லையோ, அப்படிப்பட்ட
தன்னாலும் பிறராலும் எழுதவில்லாத தூரியபத
த்திலுள்ள மனதின் நிலை *ச. தூரியமென்னும்
ஞானத்தின் ஏழாவது பூமியாம்.

*ச. “एषा जीवन्मुक्तेषु तुर्यावस्तेति विद्यते ।

विदेहमुक्तिविषयं तुर्यातीतमतः परम् ॥

கலை.] ஞானசத்தபூமியின் வர்ணனம். ௩௪௫

௨௩௦. வினா:-இந்த ஏழுபூமிகளும் எதற்குச் சாதனம்?

விடை:-க-வது, ௨-வது, ௩-வது *௫. பூமிகள் தத்துவஞானத்திற்குச் சாதனமாம்.

இது (ஏழாவது பூமி) ஜீவன்முகத்தரிடத்துக் துரியாவஸ்தை பென்று இருக்கின்றது. இதன் பின் விதேகமுகத்திவிஷயமாம் துரியாதீதம்.” என்பது மகோபநிஷத்து ௫-வது அத்யாயம்.

*௫. “सप्तभूमिषु जीवन्मुक्ताश्चत्वारः ॥

ஏழுபூமிகளில் ஜீவன் முக்தர் நால்வர்.”

“भूमित्रयेषु विहरन्मुमुक्षुर्भवति ।

तुरीयभूम्यां विहरन् ब्रह्मविद्भवति ॥

पञ्चमभूम्यां विहरन् ब्रह्मविद्वरो भवति ।

षष्ठभूम्यां विहरन् ब्रह्मविद्वरीयान्भवति ॥

सप्तमभूम्यां विहरन् ब्रह्मविद्वरिष्ठो भवति ॥

மூன்றுபூமிகளிலும் சஞ்சரிப்பவன் முமுக்ஷுவாவன். நான்காவது பூமியில் சரிப்பவன் பிரஹ்மவித்தாவன். ஐந்தாவது பூமியில் சரிப்பவன் பிரஹ்மவித்வராவன். ஆறாவது பூமியில் சரிப்பவன் பிரஹ்ம

*சு. நான்காவது பூமி தத்துவஞானவடிவமாயிருத்தலால் ஜீவன்முக்திவிதேக முக்திகளுக்குச் சாதனமாம்.

நு-வது, சு-வது, எ-வது பூமிகள் ஜீவன்முக்தியின் விலகாநுந்தத்திற்குச் சாதனமாம்.

வித்வரியானாவன். ஏழாவது பூமியில் சரிப்பவன் பிரஹ்மவித்வரிஷ்டனாவன்." என்பது வராகோபநிஷத்து ச-வது அத்யாயம்.

*சு. (க) கிருதோபாசனன் (ஞானத்திற்கு முன் உபாசனையைப் பூரணமாகச் செய்தவன்.)

(உ) அகிருதோபாசனன் (ஞானத்திற்கு முன் உபாசனைசெய்யாதவன்) என்னும் பேதத்தால்

நான்காம்பூமியாகிய ஞானத்திற்கு கதிகாரிக ளிரண்டு வகையாவார். அவர்களுள்,

(க) கிருதோபாசனன் நல்லவைராக்கியாதி சாதனங்களோடு கூடியிருப்பவன். ஞானத்திற்குப் பிறகு சொற்ப அப்பியாசத்தால் சமீதியாக ஐந்தாவது முதலியபூமிகளில் லேறுகின்றான்.

(உ) அகிருதோபாசனனிடத்தில் எல்லாச்சாதனங்களும் வெளிப்படையாகத் தோற்றுகிறதில்லை. ஆனால் ஒன்றிரண்டு வெளிப்படையாகவும், மற்றவை மறை

கலை.] ஞானசத்தபூமியின் வர்ணநம். ௩௪௭

வாகவுயிருக்கும். ஆகையால் அவன் புத்தியுடையவ
னாயிருந்தால் நான்காம் பூமியாகிய தத்துவஞானத்
தை அடைகின்றான். ஆனால் வெகுகால அப்பியாசத்
தால் எப்போதாவது ஐந்தாவதுமுதலிய ஏதேனு
மோர் பூமியில் ஆரூட னாகின்றான்; சீக்கிரத்தி லாகி
மதில்லை.

ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயம்

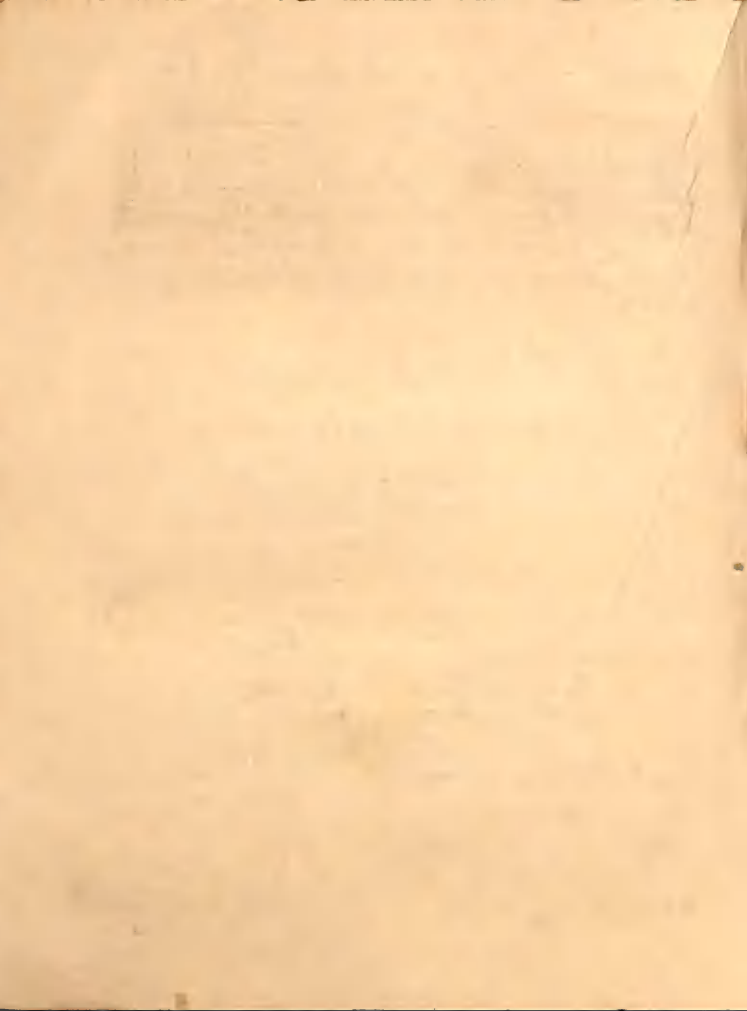
பதின்மூன்றாங்கலை

ஞானசத்தபூமியின் வர்ணநம் என்பது

முடிந்தது.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.

பதினான்காங்கலை.

ஜீவன்முக்தி விதேகமுக்தி வர்ணநம்.

உண்மை வடிவ முணர்ந்த காலே
பிரம வடிவ பந்த நிவர்த்தியாஞ்
சீவன் முக்தி சமீபித் ததுவா
முடலுடன் பொருந்தியவொருவன் றனக்குநல்
லின்ப வடிவ தியையுமே வீட்டில். (க)

விடினில் வுடலை வித்துவா னன்றே
விதேக முத்தியை மேவுவ னவித்தியா
லேச மழியு மாபாஸ வுலகையும்
விடுவன் சாகர மடைந்த * சரித்தினிற்
சின்மாத் திரமது சேர்ந்து விசேஷ
மொழிந்த சித்தின் சொருப மடைவ
னில்லை பிறப்ப தெஞ்சுத லவற்கே. (உ)

*சரித்து = ஆறு.

உருக. வினா:-ஜீவன்முக்தி என்பது யாது?

விடை:-தேகாதிப் பிரபஞ்சம் தோற்றிக் கொண்டிருக்கப் பிரஹ்மசொரூபமாக நிலைத்தல் * க. ஜீவன்முக்தியாம்.

*க. ஜீவன்முக்திவிதேகமுக்திலக்ஷணம், ஜீவன்முக்தன்சொரூபம், அவனது ஐசாரம், ஜீவன்முக்தனிடத்துள்ள சித்தம் அகங்காரமுதலியவற்றைக் கூறும் சுருதிகள் வருமாறு:—

“புருஷஸ்ய கர்வூத்வமோகூத்வமுக்து: ஸாதிருக்ஷணாதி-
 த்ம: க்ஷேரூபத்வாஹ்நோ பவதி । தந்நிரோதனம் ஜீவன்முக்தி: ।
 உபாதிவிநிர்முக்தவடாகாஸவத்பாரவ்ஷக்ஷயாதிதேஹமுக்தி: ।
 ஜீவன்முக்திவிதேஹமுக்தயோரஸ்தோதரஸதோபநிஷத: ப்ரமணம்॥

புருஷனுக்குக் கார்த்திருத்வ போக்திருத்வ சுகதுக்காதிருக்ஷண சித்ததர்மம் கிலேசவடிவமா யிருத்தவின் பந்தமாம். அதனை நிரோதித்தல் ஜீவன்முக்தியாம். உபாதி நீங்கிய கடாகாயம்போல் பிராரப்தக்ஷயத்தால் விதேகமுக்தி யுண்டாகின்றது. ஜீவன்முக்திவிதேக முக்திகளுக்கு நூற்றெட்டு உபநிஷத்துக்கள் பிழமாணமாம்.” என்பதும்,

கலை.] ஜீவன்முக்திவிதேகமுக்திவர்ணநம். ௩௫௧

“प्रारब्धक्षयपर्यंतं जीवन्मुक्ता भवन्ति ते ।

ततः कालवशादेव प्रारब्धे तु क्षयंगते ।

वैदेहीं मामकीं मुक्तिं यान्ति नास्त्यत्र संशयः ॥

பிராரப்தநாசபரியந்தம் அவர்கள் ஜீவன் முக்தர்களாய் இருக்கின்றனர் அதன்பின் காலவசத்தினாலேயே பிராரப்தம் நசித்தபோது எனது விதேகமுக்தியை அடைவர். இதிற சம்சய மில்லை.” என்பதும் முக்திகோபநிஷித்து.

“अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारस्स उच्यते ।

यस्मिन्काले स्वमात्मानं योगी जानाति केवलम् ॥

तस्मात्कालात्समारभ्य जीवन्मुक्तो भवत्यसौ ॥

யான் பிரஹ்ம மென்று அறியின், அது சாக்ஷாத் காரமெனப்படும். எந்தக்காலத்தில் கேவலம் தனது ஜீத்மாவினே யோகி அறிகின்றானோ, அந்தக்காலமுதற்கொண்டு இவன் ஜீவன்முக்தி னாகின்றான்.” என்பது வராகோபநிஷித்து.

“न बद्धोस्मि न मुक्तोस्मि ब्रह्मैवास्मि निरामयम् ।

द्वैतभावविमुक्तोस्मि सच्चिदानन्दलक्षणः ।

एवं भावय यत्नेन जीवन्मुक्तो भविष्यसि ॥

‘யான் பெத்தனல்லன், முக்தனல்லன், நிராமயமா
ன பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேன், துவைதபாவத்தினின்
றும் விடுபட்டவனாய்ச் சச்சிதானந்தலக்ஷணஞ் சிருக்
கின்றேன்’ என்று இப்படி முயற்சியினால் பாவி. ஜீவன்
முக்த னாவாய்.” என்பது அந்நபூர்ணோபநிஷித்து.

“देहत्रयातिरिक्तोऽहं शुद्धचैतन्यमस्यहम् ।

ब्रह्माहमिति यस्यांतस्स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

தேகமுன்றற்கும் விலக்ஷணன் யான், சத்த சைத
ன்னியம் யான், பிரஹ்மம் யான் என்று எவன் உள்ள
மிருக்கின்றதோ, அவன் ஜீவன்முக்த னெனப்படுகின்
றான்.” என்பதும்,

“इदं चैतन्यमेवेति अहं चैतन्यमित्यपि ।

इति निश्चयशून्यो यो वैदेहीमुक्त एव सः ॥

இது சைதன்யிபமே என்பதும் நான் சைதன்னி
யம் என்பதுமான இத்தன்மைய நிச்சயமின்றியவன்
எவனோ, அவன் விதேகமுக்தனே.”

“यस्य प्रपञ्चभानं न ब्रह्माकारमपीह न ।

स्वस्वरूपे स्वयंज्योतिः स्वस्वरूपे स्वयं रतिः ॥

दाचामगोचरानन्दो वाङ्मनोगोचरस्स्वयं ।

अतीतातीतभावो यो वैदेहीमुक्त एव सः ॥

கலை.] ஜீவன்முக்திவிதேகமுக்திவார்ணநம். ௩௫௩

எவனுக்குப் பிரபஞ்சத்தோற்றமில்லையோ, பிர
ஹ்மாகாரமும் இங்கு இல்லையோ, சுவசொருபமான
சுயஞ்சோதிசுவசொருபத்தில் சுவயம் ரதியுள்ளவனு
ம், வாக்கிற்கெட்டாத ஆனந்தமுடையவனும், சுவயம்
வாக்கு மனதுக்கெட்டுபவனும், அதீதாதீதத்தன்மை
யுடையவனும் எவனோ, அவன் விதேகமுக்தனே.”
என்பது முதலிய ச-வது அத்யாயம் முழுவதும் தே
ஜோபிந்தாபநிஷத்து.

“ जीवन्मुक्ततया स्वस्थो लोके विहर विज्वरः ।

अंतस्संत्यक्तसर्वाशो वीतरागो विवासनः ॥

बहिस्सर्वसमाचारो लोके विहर विज्वरः ।

बहिः कृत्रिमसंरंभो हृदि संरंभवर्जितः ॥

कर्ता बहिरकर्तान्तर्लोके विहर शुद्धधीः ।

त्यक्ताहंकृतिराश्वस्तमतिराकाशशोभनः ॥

अगृहीतकलंकांको लोके विहर शुद्धधीः ।

उदारः पेशलाचारस्सर्वाचारानुवृत्तिमान् ॥

अन्तस्संगपरित्यागी बहिस्संसारवानिव ।

अन्तर्वैराग्यमादाय बहिराशोन्मुखेहितः ॥

௨௩௨. வினா :-ஜீவன்முகத்தியில் பிரபஞ்சம்
தோற்றுதற்குக் காரணம் யாது?

अयं बंधुरयं नेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम् ॥

ஜீவன்முகத்தத்தன்மையினால் சுவஸ்தனாய், உலகத்
தில் ஜ்வரம் நீங்கியவனாய்த்திரி. உள்ளே சகலபற்றும்
விட்டவனாய், ராகமின்றியவனாய், வாசனையொழிந்த
வனாய், வெளியில் சகல நல்லொழுக்கமுமுள்ளவனா
ய், ஜ்வரம் நீங்கியவனாய்த்திரி. வெளியில் கிருத்திரு
மமான செய்கையுள்ளவனாய், உள்ளத்தில் ஒரு செய்
கையுமில்லாதவனாய், வெளியிற் கர்த்தாவாய், உள்
ளே அகர்த்தாவாய், சுத்தபுத்தியுள்ளவனாய் உலகத்
தில் திரி. அகங்காரத்தை விட்டவனாய், சுவஸ்தமதி
யுடையவனாய், ஆகாசத்தைப்போல் சோபிக்கின்றவ
னாய், களங்கமான குறிகளைக்கொள்ளாதவனாய், சுத்
தபுத்தியுடையவனாய் உலகத்தில் திரி. உதாரனும் பே
சலாசாரமுள்ள (மெத்தென்ற நடையுடைய)வனும் ச
கல ஆசாரங்களையும் தழுவியவனுமாய் உள்ளிற் சங்
கத்தை விட்டு, வெளியில் சம்சாரியைப்போலும், உ
ள்ளே வைராக்கியத்தைக்கெண்டு, வெளியில் ஆசை
ப்படுபவன்போலும் இருப்பாய். இவன் பந்து இவன்
பந்துவல்லன் என்று கணித்தல் அற்பசித்தமுள்ளவ
ருக்காம். உதாரசித்தமுடையவருக்கு உலகமே குடும்
பமாம்." என்பது ஜீவன்முக்தாசாரத்தைக் கூறும்
மகோபநிஷத்து.

கலை.] ஜீவன்முக்திவிதேகமுக்திவார்ணநம். ௩௫௫

விடை :- ஆவரணம் விசேஷப மென்னுமிரண்
டும் அவித்தையின் சக்திகளாம். அவற்றுள்,

க. ஆவரணசக்தி ஞானத்தால் நாசமாகின்ற
து. அதனால் ஞானிக்கு வேறு பிறப்பில்லை.
ஆனால்,

உ. விசேஷபசக்தி (அவித்தியாலேசம்) பிராப
ந்த பலத்தால் வறுத்த விதையைப்போல இருக்
கின்றது.

“अष्टबीजोपमा येषां पुनर्जननवर्जिता ।

वासनारसनाहीना जीवन्मुक्ता हि ते स्मृताः ॥

सत्त्वरूपपरिप्राप्तचित्तास्ते ज्ञानपारगाः ।

अचित्ता इति कथ्यन्ते देहान्ते व्योमरूपिणः ॥

எவர்களுக்கு வறுத்தவிதையினைப்போல் மறுபடி
யும் ஜனித்தலின்றியதான வாசனை யிருக்கின்றதோ,
அவர்கள் வாசனைக் கயிறின்றிய ஜீவன்முக்தர்களெ
ன்றே கருதப்படுவர். ஞானத்தின் கரைகண்ட அவர்
கள் சத்துவவடிவம் பெற்றசித்தமுடையவர்களாவர்.
தேகாந்தத்தில் ஆகாசவடிவினராகிய அவர்கள் சித்த
மில்லாதவர்க ளென்று சொல்லப்படுகின்றனர்.” எ
ன்பது அந்நபூதினோபநிஷத்து.

அதனால் ஜீவன்முக்தியில் பிரபஞ்சத்தோற்ற முண்டாகின்றது?

உ௩௩. வினா:-ஜீவன்முக்தியில் பிரபஞ்சத் தோற்றம் எப்படியுண்டாகின்றது?

விடை :-க. இரஜஜ்ஞானத்தால் சர்ப்பப்பி ராந்தி நீங்கிய பின்னும்நடுக்கமுதலியவை தோற் றுவதுபோலும்,

உ. கண்ணடியை அறிந்தவனுக்குப்பிரதி பிம்பம் தோற்றுவதுபோலும்,

௩. மருஸ்தலத்தை யறிந்தவனுக்குக் கானல் ஜலம் தோற்றுவதுபோலும்,

தத்துவஞானிக்கு ஜீவன்முக்திதசையில் பாதி க்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தின் தோற்ற முண்டாகி ன்றது.

உ௩௪. வினா:-பாதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தின் தோற்றத்தில் வேறு திருஷ்டாந்தம் யாது?

விடை :-திருஷ்டாந்தம் :-மகாபாரத யுத்தத் தில் துரோணசாரியரது மரணத்திற்குப்பின் அசுவத்தாமாவோடு யுத்த முண்டாயிற்று. அன் னுதினம் சத்தியசங்கற்பராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணபர

கலை.] ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி வர்ணனம். ௩௫௪

மாத்மா, “ இன்று யுத்தம் முடிந்து வீட்டுக்குத் திரும்பும் வரையிலும் இந்த இரதமும் குதிரைகளும் அப்படியே இருக்கக்கடவன. ” வென்று சங்கற்பித்துக்கொண்டு, யுத்தபூமியில் வந்தார். அங்கே அசுவத்தாமா பிரஹ்மாஸ்திரம் (அக்கினியஸ்திரம்) போட்டார். அதனால் அக்கணத்திலேயே அர்ஜுனனது இரதமும் குதிரைகளும் பஸ்மமாகியும், கிருஷ்ணபரமாத்மாவாகிய சாரதியின் சங்கற்பபலத்தால் அப்படியே யிருந்து, வீட்டிற்கு வந்தவுடனே சாம்பர்க்குவிய லாய்விட்டன.

சித்தாந்தம் :—

அதுபோல,

க. ஸ்தூலதேகம் இரதம்.

உ. அதற்குப் புண்ணியபாவங்க ளிரண்டு சக்கரங்கள்.

ங. முக்குணம் கோடி.

ச. பஞ்சப்பிராணன் கயிறு.

ரு. தசேந்திரியங்கள் குதிரைகள்.

க். சுபாசுபமாகிய சப்தமுதலிய பஞ்ச விஷயங்கள் மார்க்கம்.

எ. மனம் கடிவாளம்.

அ. புத்தி சாரதி(கிருஷ்ணன்).

கூ. பிராரப்தகர்மம் அவரது சங்கற்பம்.

க௦. அகங்காரம் உட்காந மீடம்.

கக. ஆத்மா இரதிக(அர்ஜுன)ன்.

கஉ. அவனது வைராக்கியாதி சாதனங்கள் பாணங்கள்.

அவன் இரதத்தில் ஆளுடனாய்ச் சற்சங்கமாகிய இரணபூமியிற் சென்றான். அவனைக் குருவாகிய அசுவத்தாமா, மகாவாக்கிய உபதேசமாகிய ஸ்ரீரஹ்மாஸ்கிரத்தா லடித்தார். அதனால் ஞானமாகிய அக்கினி யுதயமாக, அந்தக்ஷணத்திலேயே தேகாதிப்பிரபஞ்சமாகிய இரதமுதலிய யாவும் பாசமாயின. என்றாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனாகிய சாரதிஸ்தானத்திலுள்ள புத்தியின் பிராரப்தகர்மமாகிய சங்கற்பபலத்தால் தேகமுதலியவை *உ. நாச

* உ. எசனது நாச முண்டாகின்றதோ, அது நாசத்தின் பிரதியோகியாம்.

(க) நாசத்தால் அந்தப்பிரதியோகியின் தோற்ற முண்டாகிறது.

(உ) பாதத்தில் பிரதியோகியின் தோற்ற முண்டாகித்திலை; ஆனால் மூன்றுகால அபாவம் (மூன்றுகாலத்திலு மில்லாமை) தோற்றுகிறது.

இது நாசத்திற்கும் பாதத்திற்கு முள்ள பேதம்.

கலை.] ஜீவன் முக்திவிதேக முக்திவர்ணநம். ௩௫௯

மாகாமல் பிறகும் தோற்றிக்கொண்டிருக்கின்றன. இதனையே * ௩. பாத்தாநுவிருத்தி என்பர்.

இவ்வாறு இது பாதிதமாகிய பிரபஞ்சத்தோற்றத்தில் திருஷ்டாந்தமாம்.

௨௩௫. வினா:-விதேகமுக்தி யென்பது யாது?

விடை:-க. பிரபஞ்சப்பிரதி யில்லாமல் பிரஹ்மரூபமாக நிலைத்திருத்தல்,

௨. அல்லது பிராரப்தகர்மம் போகத்தினால் நசித்தபிறகு ஸ்தூலசூக்ஷ்மசரீராகாரமாகப் பரிணாமத்தை யடைந்த அஞ்ஞானம் சேதனத்தில் ஒடுங்குதல் *ச. விதேகமுக்தியாம்.

௨௩௬. வினா:-பிராரப்தம் முடிந்தகாலத்தில் காரியத்தோடு அஞ்ஞானலேசம எந்தச் சாதனத்தால் விலயமாகின்றது?

விடை:-பிராரப்தகர்மத்தின் முடிவில் அதிக அல்லது குறைந்த மூர்ச்சைக் காலத்தில் பிரஹ்

---

*௩. குலாலசக்கிரம், தண்டத்தைச் சுற்றுவதலாகிய முயற்சியை விட்டபிறகும் வேகத்தின் வலியாற் சுற்றுவதல்போல, பாதமுண்டாகிய பிறகும் பிராரப்தகர்மத்தால் தேகாதிப்பிரபஞ்சம் தோற்றுதல் பாத்தாநுவிருத்தியாம்.

*ச. யோசனாண்டலிபுநிஷத்தா.

மாகாவிருத்தி சம்பவியாது ; வித்துவானுக்கு விதியு மில்லை. என்றாலும் சுழுத்தியைப்போல அந்த மூர்ச்சைக்காலத்திலும் பிரஹ்ம வித்தை யின் சம்ஸ்கார மிருத்தலால், அதில் ஆரூடமாயிய சேதனத்தால் காரியத்தோடு அஞ்ஞானலே சம் விலய(நாச)மாகின்றது. காஷ்டத்தி(கட்டையி)லுள்ள அக்கினியினால் தூரும்பு முதலியவைகள் எரியத் தானும் எரிதல்போல, அந்தச் சம்ஸ்காரத்தில் ஆரூட(உள்ள)சேதனத்தால் பிரபஞ்சம் நாசமாகத் தானும்(ஞானத்தின் சம்ஸ்காரமும்)நாசமாகின்றது.

பிறகு அசங்க சுத்த சச்சிதானந்த சொப்பிரகாச தானேதானாகிய பிரஹ்மம் மிஞ்சுகின்றது.

ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயம்

பதினான்காங்கலை

ஜீவன்முக்திவிதேதக முக்திவர்ணநம் என்பது

முடிந்தது.

ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயம்.

பதினேந்தாங்கலை.

*க. வேதாந்தப்பிரமேய(பதார்த்த)வர்ணனம்.

** ஞேயப் பொருளை நீ நன்குணர்ந்து
சகல சமுசய வளர்த்த மொழிப்பாய்
முத்தி யாததன் சாதந மியாதா
மதனைப் பெறுமிடைச் சாதந மியாது
விடயம் ஞாநத்திற் கியாதென வுணர்க. (க)

*க. வேதாந்தசாஸ்திரமாகிய பிரமாணத்தா லுண்
டாகிய எதார்த்தஞானம் பிரமாவாம்.

உ. அந்தப்பிரமாவால் அறியத்தக்க பதார்த்தம்
பிரமேயமாம்.

அவைகள் இங்கே கூறப்படுகின்றன. ஆகையால்
இந்தப் பதினேந்தாங்கலையை விசாரித்தலால் பிரமே
யத்திலுள்ள சமுசயம் நிவிருத்தியாகின்றது.

பிரமேயத்திலுள்ள சமுசயத்தை ஸ்ரீபாலபோதம்
என்னும் நூலின் ஒன்பதாவது உபதேசத்திற் காண்க.

** ஞேயம் = அறியத்தக்கது.

நசன் றத்துவம் வேறேனக் கொண்டு
துவம்பதப் பொருளைச் செவ்வே யறிக
தற்பதப் பொருளைத் தணியே நாடுக
பிரம மான்மா வொன்றெனக் கொள்ளே. (௨)

அங்குச் சத்தாதி யைசுவ ரியங்கொடு
சச்சிதா நந்தமா மதென்று முளதெனு
மீவ்வகை ஞானந் தன்னை யுணர்க. (௩)

௨௩௭. வினா:—மோக்ஷத்தின் சொருபம் யாது?

விடை:—க. காரியசகித அஞ்ஞானமாகிய அந்
ர்த்த(பந்த)த்தின் நிவிருத்தியும்,

உ. பரமநந்தமாகிய பிரஹ்மத்தின் பிராப்தி
யும் மோக்ஷத்தின் சொருபமாம்.

௨௩௮. வினா:—மோக்ஷத்திற்குச் சாக்ஷாத் சா
தனம் யாது?

விடை:—*௨. பிரஹ்மாத்மவைக்கியத்தின்

*௨. “ज्ञानादेव हि संसारविनाशो कर्मणा ॥

ஞானத்தினாலேயே சம்சாரவிநாச முண்டாம்; கர்
மக்கினு லன்று.” என்னும் ருத்நிரஹிருதயோபநிஷ
த்.

கலை.] வேதாந்தப்பிரமேயவாணநம். ௩௬௩

அபரோக்ஷஞானம், மோக்ஷத்திற்குச்சாக்ஷாத்
சாதனமாம்.

உநக. வினா:-மோக்ஷத்திற்கு அவாந்திர
(ஞானவாயிலாகச்)சாதனம் யாது?

விடை:-நிஷ்காமகர்மம், உபாசனைமுதலிய
அநேகம் மோக்ஷத்திற்கு அவாந்திரசாதனமாயிரு
க்கின்றன.

உச௦. வினா:-அந்த ஞானத்திற்கு விஷயம்
யாது?

விடை:-ஆத்மப்பிரஹ்மைக்கியம் ஞானத்தி
ற்கு விஷயமாம்.

உசக. வினா:-ஆத்மாவின் சொரூபம் யாது?

விடை:-க. தேகேந்திரியப்பிராணமனோபுத்
தியஞ்ஞானகுணியங்களுக்கு வேறாய், உ. அகர்த்

“अतस्सर्वेषां कैवल्यमुक्तिर्ज्ञानमात्रेणोक्ता न कर्म-
सांख्ययोगोपासनादिभिः ॥

ஆதலால் எல்லோருக்கும் கைவல்யமுக்தி ஞான
மாத்திரத்தினுற் சொல்லப்பட்டதாம். கர்மம், சாந்
கியம், யோகம், உபாசனைமுதலியவற்று லன்று.”
என்னும் முக்திகோபந்ஷித்து முதலிய சுருதிகளும்
இதற் பிரமாணமாதல் காண்க.

தாவும், ௩. அபேகத்தாவும், ௪. அசங்கமும், ௫. வியாபகமுமாகிய ௬. சேதனம் ஆத்மாவின் சொரூபமாம்.

உசஉ. வினா:—பிரஹ்மத்தின் சொரூபம்யாது?

விடை:—௧. நிஷ்பிரபஞ்சமும், ௨. அசங்கமும், ௩. பரிபூரணமுமாகிய ௪. சேதனம் பிரஹ்மத்தின் சொரூபமாம்.

உச௩. வினா:—பிரஹ்மாத்த்மவைக்கியம் எப்படிப்பட்டது?

விடை:—௧. சச்சிதானந்தமாயும், ௨. ஐசுவரிய சொரூபமாயும், ௩. என்மமுள்ளது பிரஹ்மாத்த்மவைக்கியமாம்.

உச௪. வினா:—ஞானத்தின் சொரூபம்யாது?

விடை:—ஜீவப்பிரஹ்மங்களின் அபேதநிச்சயம் ஞானத்தின் சொரூபமாம்.

உச௫. வினா:—ஞானத்தின் சாக்ஷாத் அந்தரங்க(சமீபித்த)சாதனம் யாது?

விடை:—பிரஹ்மநிஷ்டராகிய குருமுகமாக மகாவாக்கியார்த்தகிரவணம் செய்தல் ஞானத்தின் சாக்ஷாத் அந்தரங்கசாதனமாம்.

கலை.] வேதாந்தப்பிரமேயவர்ணநம். ௩௬௩

உச௬. வினா :—ஞானத்திற்குப் பரம்பரையாக அந்தரங்கசாதனம் யாது ?

விடை :—க. விவேகம், உ. வைராக்கியம், ௩. ஷட்சம்பத்தி(சமம் தமம் உபாதி திதிக்கை சிரத்தை சமாதானம்), ச. முமுகூஉத்துவம், ௩. “தத்” பத “துவம்” பதார்த்தங்களின் சோதனை, சு. சிவவணம், எ. மனனம், அ. நிதித்தியாசனம் என்னும் இவ்வெட்டும் ஞானத்திற்குப் பரம்பரையாக அந்தரங்கசாதனமாம்.

உச௭. வினா :—ஞானத்தின் பகிரங்க(தூரத்துள்ள)சாதனம் யாது ?

விடை :—நிஷ்காமகர்மம் நிஷ்காமவுபாசனை முதலியன ஞானத்தின் பகிரங்கசாதனமாம்.

உச௮. வினா :—ஞானத்திற்கு எல்லாம்சேர்த்து எத்தனை சாதனங்களாம் ?

விடை :—ஞானத்திற்கு எல்லாம் சேர்த்து பதினெட்டு சாதனங்களாம்.

பரீ விசாரசந்திரோதபம்

பதினைந்தாங்கலை

வேதாந்தப்பிரமேயவர்ணநம் என்பது

முடிந்தது.

THE [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

புரிவிசாரசந்திரோதயம்.

பதினாறுங்கலை.

வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம் அல்லது

இலகு(சிறிய)வேதாந்தகோசம்.

நிஷ்கள நிஜமெனப் புகலுமே வேதம்
பிரமத் தொருபதோ டாறாங் கலையிலை
நிரவய வத்தொடு நிஷ்களங் கமாமெஃ
தென்று மேக ரசமா மதனுக்

கங்கத் தன்மை யணுவு மில்லை. (க)

இரணிய கருப்பஞ் சிரத்தை விண்ணை
யநில மநல நீர்பூ விந்திய

*மந மநமாற்றன் மந்திரந் தவமே

கரும முலகம் பெயரெனு மிவைதாங்
கலைபதி னாறெனக் கண்டுணர் வாயே. (உ)

சடவுபா தியின்றன் றர்மமா மிவற்றுண்
மலர்நூல் போலுட் கலந்தா சிரயமா

நிஜசி தான்மா சத்தென வுணரே. (ஈ)

* மநம் = மநது. அநம் = அந்நம்.

இருவகைப்பதார்த்தங்கள்.

அத்தியாத்மநாபம் உ :- ஆத்மாவை ஆசிராபித் திருக்கும் ஸ்தூலசூக்ஷ்மசரீரங்கள் அத்தியாத்ம மாம். அதிலுள்ளதாபம்(துக்கம்)அத்தியாத்மதா பமாம்.

க. ஆதி:-சித்தவியாகூலத்திற் கேதுவான அ சூயை, மதம், மற்சரம், காமம், குடோதமுதவிய மானஸதாபங்கள்.

உ. வியாதி:-தேவதாசரீரங்களின்றிய சர்வப் பிராணிகளின் பிராரப்தத்திற் கீடாக வெவ்வேறு விதமாக உண்டாகும் ஜ்வரம் குன்மம் இரத்தசூலை முதலான தோஷங்களோடு கூடிய சரீரதாபாதி கள்.

அத்தியாசம் உ :- பிராந்திஞானத்தின்(திரிபுக் காட்சியின்)விஷயமும் பிராந்திஞானமும்.

க. அர்த்தாத்தியாசம்:-பிராந்திஞானத்தின் வி ஷயமாகிய சர்ப்பமுதலியன அல்லது தேகாதிப் பிரபஞ்சம்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்நூவர்ணனம். ௩௬௯

உ. ஞானாத்தியாசம் :- பிராந்திஞானம் (சர்ப்ப முதலியவற்றின் அல்லது தேகாதிப்பிரபஞ்சத்தின் ஞானம்).

க. சம்பந்தாத்தியாசம் :- கற்பிததாதாத்மியசம்பந்தத்தின் அத்தியாசம்.

உ. சொருபாத்தியாசம் :- சம்பந்தியின் அத்தியாசம்.

அசம்பாவனை உ :- அசம்பவத்தின் ஞானம். இது சம்பவியாது (பொருந்தாது) என்னும் உணர்ச்சி.

க. பிரமாணகதம் :- பிரமாண (வேத)த்திலுள்ள அசம்பவத்தின் ஞானம்.

உ. பிரமேயகதம் :- பிரமேயத்தி (பிரமாணத்தின் விஷயமாகிய மோக்ஷமுதலியவற்றி)லுள்ள அசம்பவத்தின் ஞானம்.

அகங்காரம் உ :-

க. சுத்தம் :- சுவசொருபத்தின் அகங்காரம்.

உ. அசுத்தம் :- தேகமுதலிய அநாத்மங்களின் அகங்காரம்.

க. சாமானியம்:—தேகாதிதர்மங்களி னுத்தேச மில்லாமல் கேவலம் “நான்” என்று எழும்புதல்.

உ. விசேஷம்:—தேகாதிதர்மங்களி(பெயர் ஜா தி முதலியவற்றி)ன் உத்தேசத்தால் “நான்” என் று எழும்புதல்.

க. *க. முக்கியம்:—தேகமுதலியவற்றோடு கூடி ய சிதாபாசனையும் கூடஸ்தனை(சாக்ஷியை)யும் ஒன்றுபடுத்தி, அறியாமையால் சகல சங்காதத் திலும் அகம்(“நான்” என்னும்)சத்தத்தைச் சே ர்த்துக்கொண்டு “நான்” என்று எழும்புதல், முக் கிய(சக்திவிருத்தியால் அறியத்தக்க அகம்சப்தத் தின் அர்த்தத்தை விஷயஞ்செய்யும்)அகங்காரம்.

உ. அமுக்கியம் :—விவேகியினால்

(க) வியவகாரகாலத்தில் தேகாதிகளோடு கூடிய சிதாபாசன்மாத்திரத்திலும்,

(உ) பரமார்த்ததசையில் கூடஸ்தன்மாத்திரத் திலும்(“நான்” என்னும்)சத்தத்தைச் சேர்த்து

---

* க. இம்மூவகையகங்காரமும் இவ்வாறேமகோப நீஷத்து டு-வது அத்யாயத்திற் கூறப்பட்டுள்ளது. விரிவஞ்சி இக்கலையில் மூலசூருகிகள் எழுதப்படாமல் இடம் மாத்திரம் குறிப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணனம். ௩௭௧

க்கொண்டு “நான்” என்று எழும்புதல், இரண்டு விதமாகிய அமுக்கிய (இலக்ஷணவிருத்தியால் அறியத்தக்க அகம்சத்தத்தின் அர்த்தத்தை விஷயஞ்செய்யும்) அநங்காரம்.

அஞ்ஞானம் ௨ :-

க. சமஷ்டி :- வனத்தைப்போல அல்லது ஜாதியைப்போல அல்லது ஜலாசய (தடாக)த்தைப் போல ஒரு புத்திக்கு விஷயமாவது. இது நசுவர உபாதி யென்றும், ரஜோகுண தமோகுணக்கலப்பின்றிய சுத்தசத்துவகுணப் பிரதான உத்தகிருஷ்ட உபாதியாயிருத்தலால் மாயை யென்றும், சகலத்திற்கும் காரணமாதலால் காரணசரீரமென்றும், ஆநந்தமிகுதியால் கத்தியின் உரைபோல ஆத்மாவை மறைத்தலால் ஆநந்தமயகோசமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

உ. வியஷ்டி :- விருக்ஷங்களைப்போல அல்லது வியத்திகளைப்போல அல்லது நீர்த்துளிகளைப்போல அநேக புத்திகளுக்கு விஷயமாவது. இது பிராஞ்ஞாகிய ஜீவனது உபாதி யென்றும், ரஜோதமோகுணங்கள் கலந்த மலினசத்துவகுணப்பிரதான நிகிருஷ்ட உபாதியாயிருத்தலால் அவித்தை பென்றும், அநங்காராதிகளுக்குக்கார

ணமானதால் காரணசரீரமென்றும், ஆநந்தமிகுதியால் கோசம்போல ஆத்மாவை மறைத்தலால் ஆநந்தமயகோசமென்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

க. மூலாஞ்ஞானம்:—சுத்தசேதனத்தை மறைக்கு மஞ்ஞானம்.

உ. தூலாஞ்ஞானம்:—கு—முதலியவற்றில் வளைபட்ட சேதனத்தை மறைக்கு மஞ்ஞானம். இதுவே அவஸ்தாஞ்ஞானமாம்.

க. காரியாஞ்ஞானம்:—பிராந்திஞ்ஞானமும் அதன் விஷயமும்.

உ. காரணாஞ்ஞானம்:—பிராந்திக்கு ஏதுவான அஞ்ஞானம்.

* உ. அஞ்ஞானத்தின் சக்தி உ:—அஞ்ஞானத்தின் சாமர்த்தியம்.

க. ஆவரணசக்தி:—ஆவரணத்திற்கேதுவான சக்தி (அதிஷ்டானத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்திலுள்ள சாமர்த்தியம்).

* உ. சரஸ்வதிரஹஸ்யோபநிஷத்து.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௩௭௩

உ. விசேஷபசுத்தி:-விசேஷபத்திற்கேதுவான
சுத்தி (பிரபஞ்சமும் அதனது ஞானமுமாகிய
விசேஷபத்தை உண்டாக்கும் அஞ்ஞானத்திலு
ள்ள சாமர்த்தியம்).

ஆத்மா உ:-

க. ஜீவாத்மா:- மூன்று தேகங்களோடுள்ள
சேதனத்தின் தாதாத்மியத்தினால் சேதனவடிவ
ஆத்மா ஜீவனாகப் போக்திருத்தன்மையினை ய
டைவது.

உ. பரமாத்மா:- சச்சிதானந்தவடிவம்.

ஆவரணம் உ:-

க. அசத்துவாபாதகம்:- நாஸ்தி (இல்லை) என்
னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவான அசத்துத்தின்
மையைச் சம்பாதிக்கும் ஆவரணம்.

உ. அபானுபாதகம்:- நபாதி (தோற்றவில்லை)
என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவானத் தோற்ற
மின்மையைச் சம்பாதிக்கும் ஆவரணம்.

உ. இலக்ஷணம் உ:-

க. தோதுபலக்ஷணம்:- எப்போது மிருப்பு
தாகிய வியாவர்த்தக (வேறு விரித்தறிவிக்கும்)
லக்ஷணம்.

௨. தடஸ்தலக்ஷணம்:— ஏதேனும் ஓர்காலத் திருப்பதாகிய வியாவர்த்தகலக்ஷணம். உபலக்ஷணம் என்பதும் இது.

உபாசனை ௨:—

க. சதுணம்:— காரணப்பிரஹ்ம (ஈசுவர)காரியப்பிரஹ்மங் (இரணியகருப்ப விராட்டு முதலியவை)களின் உபாசனை.

௨. நீர்க்குணம்:— சுத்தப்பிரஹ்மத்தி னுபாசனை.

கந்தம் ௨:—

க. சுகந்தம்(நறுநாற்றம்):—பச்சைக்கர்ப்பூரம் கஸ்தூரி பன்னீர் சந்தன முதலிய பிருதிவீரூபத் திரவியங்களில் பற்பலவிதமாகக் காணப்படுவன.

௨. துர்க்கந்தம்(தீநாற்றம்):— மலமுதலிய திரவியங்களில் பலவாகக் காணப்படுவன.

சுத்தம் ௨:—

க. வருண (அகாசாதி அக்ஷர) வடிவம்.

௨. ஒலி (ஒசை) வடிவம்.

சுத்தசம்பந்தம் ௨:—

க. சக்திவிருத்தி:— சப்தத்திலுள்ள தன் அர்த்தத்தை நேரே யறிவிக்கும் சாமர்த்தியம்.

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௩௭௫

உ. இலக்ஷணவிருத்தி:— சக்கியார்த்தசம்பந்தியாயும், சொல்வோனுடைய தாற்பரியத்துக்கு விஷயமாயு.மிருக்கிற வேறு அர்த்தத்தில் சப்தத்திற்குள்ள பரம்பராசம்பந்தம்.

*௩. சமாதி ௨:—

க. சவிகற்பம்:—ஞாதானஞாயருபதிரிபுடி விளக்கத்தோடுகூடிய அத்விதியப்பிரஹ்மத்திலுள்ள அந்தக்கரணவிருத்தியின் நிலைமை.

உ. நிருவிகற்பம்:— திரிபுடித் தோற்றமில்லாத அகண்டபிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கரணவிருத்தியின் நிலைமை.

*௪. க. சம்பிரஞ்ஞாதசமாதி.

உ. அசம்பிரஞ்ஞாதசமாதி.

சமுசயம் ௨:—

க. பிரமாணகதம். உ. பிரமேயகதம்.

சவிகற்பசமாதி ௨:—

---

*௩. சரஸ்வதிரஹஸ்யோபநிஷத்து.

*௪. முக்திகோபநிஷத்து.

க. சப்தாநுவித்தம் :- அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி
என்னும் சப்தத்தோடுகூடியது.

உ. சப்தாநுவித்தம்:-சப்தத்தோடு கூடாதது.

சம்பத்து உ:—

க. தேய்வசம்பத்து:—

(க) விவேகம்:- நித்தியாநித்தியவஸ்துவிசா
ரம்.

(உ) சமம்:- மனதின் நிக்கிரகம்.

(ங) தமம்:- இந்திரியநிக்கிரகம்.

(ச) உபாதி:- வீட்டவியலத்தில் விருப்பமின்
மை.

(ரு) திதிசைஷ :- சீதோஷ்ணங்களைச் சகிக்கு
மியல்பு.

(கூ) சிரத்தை :- குருசாஸ்திரவசனங்களிலுள்
ள திடவிசுவாசம்.

(எ) சமாதானம் :- சத்ருபயம்பிரஹ்மமாகிய இ
லக்ஷியத்திலுள்ள சித்தத்தின் ஏகாக்கிரத்தன்
மை.

(அ) முமுகூதத்துவம் :- மோகூதவிருப்பமு
டைமை.

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௩௭௭

(௯) தவம் :—தனது தருமத்தி லிருத்தல்.

(௧௦) ஸத்தியம் :—சமதரிசனம்.

(௧௧) தயை :—அந்நியர் துக்கத்தை நீக்க விரு
ம்புதல்.

(௧௨) ஸ்மிருதி :—முன் பின் விசாரித்தல்.

(௧௩) துஷ்டி :—கிடைத்ததைக் கொண்டு சந்
தோஷித்தல்.

(௧௪) தியாகம் :—பணத்தைச் செலவிடு மியல்பு,
தகுதியில்லாத செய்கையில் நாணுதல், கொடுக்கு
மியல்பு.

(௧௫) சுவநிர்விருத்தி :—ஆத்மாவினிடத்துப்
பிரியம்.

(௧௬) மானமின்மை :—தனது குணத்தைப் புக
ழாதிருத்தல்.

(௧௭) இடம்பமின்மை :—தனது தர்மத்தை
வெளியிடாமை.

(௧௮) அஹிம்சை :—பிறருக்குத் துன்பஞ்செ
ய்யாதிருத்தல்.

(௧௯) கூழமை :—பொறை(பொறுத்தல்.)

(௨௦) ஆர்ஜவம் :—வக்கிர(கபட)மின்மை, நேர்
மைமுதலியன.

உ. அசுரசம்பத்து :-

(க) யாகமுதலிய வியாபாரம்.

(உ) மதம்:-தர்ப்பம்(அகங்காரம்).

(ங) பேராசை:-கிடைத்ததில் சந்தோஷமில்
லாமை.

(ச) ஸ்தம்பம் :-கர்வம்(செருக்கு).

(ரு) வாழ்த்து:-பொருள்முதலியவற்றின் இச்
சையால் கடவுள்முதலியோரைப் பிரார்த்தித்தல்.

(க) பேதம் :-நான் வேறு இது வேறு என்
னும் பேதபுத்தி.

(எ) சுகம்:-விஷயாநுபவம்.

(அ) மதோற்சாகம் :-மதத்தால் யுத்த முதலிய
வற்றில் ஆக்கிரமித்தல்.

(க) புகழை விரும்புதல்.

(க௦) ஆசியம் :-பரிகாசம்.

(கக) வீரியம்:-பிரபாவத்தைப் பிரகடம் செய்
தல்.

(கஉ) பலமாக முயற்சித்தல்.

(கங) சுகத்தை விரும்புதல் முதலியன.

சம்பந்தம் உ :-

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணனம். ௩௭௯

க. சையோகம்:—இரண்டு திரவியங்களின் சம்பந்தம்.

உ. தாதாத்மியம்:—கற்பிதபேதத்தோடு கூடிய வாஸ்தவ அபேதம்.

சேளசம் உ:—

க. பாகியம்:—மண் நீர்முதலியவற்றால் கழுவுவது.

உ. ஆந்தரம்:—மனச்சக்தி.

ஜாதி உ:—அநேகதர்மி(ஆசிரயங்)களிற் கலந்துள்ள ஒரு தர்மம்.

க. பரம்:—“குட மிருக்கிறது” “படமிருக்கிறது” என்றிவ்வாறு என்கும் கலந்துள்ள சத்தை எதுவோ, அதனை நியாயமதத்தில் பர(சுரோஷ்ட)ஜாதி என்பர்.

உ. அபரம்:—சத்தைக்கு வேறுகிய கடத்துவ முதலிய ஜாதியை நியாயமதத்தில் அபர(சுரோஷ்டமில்லாத)ஜாதி என்பர்.

க. வியாப்பியம்:—வியாபகஜாதிக்குள்ளடங்கிய(அற்பதேசத்திலுள்ள)ஜாதி வியாப்பியஜாதியாம். அது, மனிதத்தன்மை ஜாதிக்குள்ளடங்

கிய(ஏகதேசத்திலுள்ள) பிராஹ்மணத்துவக்ஷத் திரியத்துவமுதலிய ஜாதிகள் வியாப்பியஜாதிக ளாதல்போல.

உ. வியாபகம்:—வியாப்பியஜாதியினும் அதிக தேசத்திலுள்ள ஜாதி வியாபகஜாதியாம். அது, பிராஹ்மணத்துவ முதலிய வியாப்பிய ஜாதியி னும் அதிகதேசத்திலுள்ள மனுஷத்துவஜாதி வியாபகஜாதியாதல்போல. இந்த வியாப்பியம் வியாபக மென்னும் இரண்டுபேதமும் அபரத்து வஜாதிக்காம்.

சூக்ஷ்மசரீரம் உ:—சூக்ஷ்மபூதங்களின் காரிய மாயும், பாஹிய இந்திரியாதிகளால் கோசரிக்கக் கூடாததாயுமிருத்தலால் சூக்ஷ்மமென்றும், நாச முடையதாயிருத்தலால் சரீர மென்றும் சொல்ல ப்படும்.

க. சமஷ்டி. உ. வியஷ்டி.

தூலசரீரம் உ:—

க. சமஷ்டி:—ஜராயுஜ அண்டஜ சுவேதஜ உத் பிஜ்ஜ மென்னும் நால்வகைச் சகலசரீரங்களும், வனத்தைப்போல அல்லது தடாகத்தைப்போல ஒரு புத்திக்கு விஷயமாவதாலும், சமஷ்டி சூக்ஷ் மசரீரங்களை யபேக்ஷித்து ஸ்தூலமாதலாலும்,

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௩௮௧

ஸ்தூலபூதங்களின் காரியமாதலாலும் சமஷ்டிஸ் தூலசரீர மெனப்படுகின்றன. இதுவே விராட்புருட உபாதி யென்றும், அந்நாதிகளின் விகாரமாய் ஜீவனது அபேக்ஷையால் கோசத்தைப் போல ஆத்மாவை மறைத்தலால் அந்நமயகோச மென்றும், ஸ்தூலபோகங்களுக் கிடமானதால் ஜாக்கிராவஸ்தை யென்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

௨. வியஷ்டி :- நால்வகையினவாகிய சகல சரீரங்களும், ஒரு விருக்ஷத்தைப்போல அல்லது நீர்த்துணிபைப்போல அநேக புத்திக்கு விஷயமாவதாலும், சூக்ஷ்மசரீரத்தை யபேக்ஷித்து ஸ்தூலமாவதாலும் வியஷ்டிஸ்தூலசரீர மெனப்படுகின்றன. இதுவே விசுவனாகிய ஜீவனது உபாதி என்றும், அந்நாதிகளின் விகாரமாய்க் கோசம்போல ஆத்மாவை மறைத்தலால் அந்நமயகோச மென்றும் ஜாக்கிராவஸ்தை யென்றும் சொல்லப்படுகின்றது.

நிக்கிரகம் ௨ :-

க. கிரமம் :- இயமநியமாதி எட்டுயோகாங்கங்களால் கிரமமா யுண்டாகும் சித்தநிரோதம்.

௨. ஹடம் :- பிராணநிரோதமாகிய ஹடத்தா

ல் அல்லது சாம்பவிமுதலிய முத்திரைகளுள் ஏ
தேனும் ஓர் முத்திரையி னப்பியாசத்தால் உண்
டாகும் சித்தநிரோதம் ஹடநிக்கிரகமாம்.

நிர்விகற்பசமாதி ௨ :-

க. அத்துவைதபாவஞரூபம் :- அத்வைதப்
பிரஹ்மாகாரமான அந்தக்கரணத்தின் அஞ்ஞாத்
விருத்தியோடுகூடியது.

௨. அத்வைதாவஸ்தான ரூபம் :- இந்த மேற்
கூறிய சமாதியில் அப்பியாசம் அதிகமாவதனால்
பிரஹ்மாகாரவிருத்தியும்சாந்தமாய்விடுகின்றது.
ஆதலால் விருத்தியில்லாததான நிருவிகற்பசமா
தியுடையதாம்.

பரமஹம்ஸசந்நியாசம் ௨ :-

க. விவிதிஷை :- ஞானவிருப்பத்தால் ஞான
த்தை அடையும்பொருட்டுச் செய்துகொள்ளும்
சந்நியாசம் விவிதிஷாசந்நியாசமாம்.

௨. வித்துவத் :- ஞானத்திற்குப் பிறகு வாசனா
க்ஷயமனோநாசதத்துவஞானங்களின் அப்பியாச
வாயிலாக ஜீவன்முக்திவிலக்ஷண ஆநந்தத்தின்
பொருட்டுச் செய்துகொள்ளும் சந்நியாசம் வித்
துவத்சந்நியாசமாம்.

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௩௮௩.

* ௩. பாதம் ௨:—

க. விஷயவடிவம் :—மித்தியாத்தன்மை அல்லது முக்காலத்தின்மை. இதனையே நித்தியநிவிருத்தி யென்றுகூறுவர்.

௨. விஷயிவடிவம் :—மித்தியாத்தன்மை நிச்சயம் அல்லது முக்காலத்தின்மையின் நிச்சயம். இதனையே நித்தியநிவிருத்தத்தின் நிவிருத்தியென்றும் கூறுவர்.

பிரபஞ்சம் ௨:—

க. பாகியம் :—பஞ்சிகிருதபஞ்சபூதங்களினின்றும் ஒன்றற்றுகொன்று கலத்தல்வாயிலாக பிரஹ்மாண்டமும்,

அந்தப் பிரஹ்மாண்டத்தினுள் ஜீவர்களது வாசத்தின் பொருட்டுப் பிருதிவிக்குக் கீழுள்ள அதலம், விதலம், சுதலம், தூராதலம், ரசாதலம், மகாதலம், பாதாலம்என்னும்ஏழும், பிருதிவிக்கு மேலுள்ள பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், சூத்திய(பிரஹ்ம)லோக மென்னும் ஏழும்,

---

௩. இதனைப் பாலபோதம் அ-வது உபதேசத்திற்காண்க.

அவற்றில் உள்ள தேவர்மனிதர்முதலிய ஜராயுஜசரீரங்களும், பக்ஷிமுதலிய அண்டஜசரீரங்களும், விருக்ஷமுதலிய உத்பிஜ்ஜசரீரங்களும், பேன்முதலிய சுவேதஜசரீரங்களுமான நால்வகையோனியான ஸ்தூல சரீரமாகிய போகாயதன (போகத்திற்கிட) மும், அந்தந்த லோகங்களில் அந்தந்தச் சரீரங்களுக்கு உபயோகமுள்ள பெயர்வடிவகுண தரும சக்திகளும், போகசாதனமாகிய அன்னமுதலிய போக்கிய பதார்த்தங்களும் பாகியபிரபஞ்ச மெனப்படும்; ஸ்தூலபூதகாரியமாயும் இந்திரியங்களால் கோசரிக்கப்படுவதாயுமிருத்தலால் இது தத்பத உபாதி யெனப்படுகின்றது.

உ. ஆந்தரம் :- அந்நமயாதி ஐந்து கோசங்களும், ஸ்தூலாதி மூன்றுசரீரங்களும், அவற்றின் சம்பந்தமுள்ள பிறத்தல் முதலிய ஆறுவிகாரங்களும், துவக்கு மாம்சமுதலிய ஆறுகோசங்களும், பசி தாகமுதலிய ஷடீர்மிகளும், சுரோத்ராதிஞானேந்திரியங்களும், வாக்காதி கருமேந்திரியங்களும், பிராணதி வாயுபஞ்சகங்களும், மனதி அந்தக்கரணசதுஷ்டயங்களும், அவற்றின் வியாபாரமான சங்கல்பாதிசதுஷ்டயங்களும், மூன்றவஸ்தைகளும், அவற்றின் வியாபாரங்களும், அவற்றினபிமானி விசுவதைஜஸபிராஞ்ஞஜீவனும், ச

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௩௮௫

மாதிரூர்ச்சைமரண மென்னும் அவஸ்தைகளு
ம், காமக்குரோதாதி அரிஷ்ட்வர்க்கங்களும், வி
வேகாதி நான்கு சாதனங்களும், சாத்துவிகாதி
முக்குணங்களும், அவித்தை அஸ்மிதை ராகம்
துவேஷம் அபிநிவேசமென்னும் பஞ்சக்கிலேச
ங்களும், மைத்திரியாதி நான்கும், விபர்யயம் பிர
மாணம்முதலிய ஐந்துவிருத்திகளும், இயமநிய
மாதி அஷ்டாங்கயோகங்களும், பிரத்தியக்ஷாதி
ஆறு அல்லது நான்கு பிரமாணங்களும், நாநா
விதப்பெயர்வடிவகுணதர்மசக்தியின் ஆசிரயமா
கிய ரோகம் ரோகமினமைகளும் ஆந்தரப்பிரப
ஞ்சமாம்; பாகியப்பிரபஞ்சத்துள்ள நால்வகை
யோனிசரீரங்களின் சம்பந்தமிருத்தலாலும், ஆ
காயாதிபாகிய பதார்த்தங்களின் அபேகைநியால்
ஆந்தரமாயிருத்தலாலும் இது துவம்பத உபாதி
யெனப்படுகின்றது.

பிரஞ்ஞை உ :-

க. ஸ்திதப்பிரஞ்ஞை :-சமாதி சிரவணாதி சா
தனங்களோடு செய்யும் மகாவாக்கியவிசாரத்தி
ன லுண்டாகும் சம்சயவிபரீதபாவனை யின்றிய
பிரஹ்மாகாரபுத்தி.

உ. அஸ்திதப்பிரஞ்ஞை :-மூழ்குறிய சாதன

நுஷ்டானங்களின்றிச் சாமானியமாக வேதாந்தங்களைக் கேட்பதாலும் படிப்பதாலும் க்ஷணிக முண்டாகும் பிரஹ்மாகாரபுத்தி.

* கூ. பிரஹ்மம் உ:-

க. சப்தப்பிரஹ்மம்(பிரணவாதி)

உ. பரப்பிரஹ்மம்.

பிராந்தி உ:-

க. சோபாதிகப்பிராந்தி :-உபாதியோடுகூடிய அஞ்ஞானத்தினற்றோன்றும் பிராந்தி. இத்தன்மையது கண்ணாடியிற் பிரதிபிம்பம் ஜகத்துமுதலியவற்றினதாம்.

உ. நிருபாதிகப்பிராந்தி :-கேவல அஞ்ஞானத்தினற்றோன்றுவது. இத்தன்மையது இரஜ்ஜி^௦ வற்றோன்றும் சர்ப்பமுதலியவற்றினதாம்.

சிருஷ்டி உ:-

க. கிரமசிருஷ்டி :- (முறையே)யுண்டாவது.

உ. யுகபத்சிருஷ்டி :- ஒரேகாலத்தில் உண்டாவது.

* கூ. திரிபுரதாபிநீயுபநிஷத்து.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௩௮௭

க. ஜீவசிருஷ்டி :- அவித்தையின் விருத்தியினால் அல்லது கேவலமனதின் விருத்தியினால் எதனைச் சாக்ஷி விளக்குகின்றதோ, அது சாக்ஷி பாஸியம் அல்லது பிராதிபாஸிகமாம்.

உ. ஈசுவரசிருஷ்டி :- இந்திரியவாயிலாக அந்தக்கரணவிருத்தியினால் எதனைச்சாக்ஷி பிரகாசித்(அறி)கின்றதோ, அது பிரமாதாபாஸ்யமாம். இதனை வியாவகாரிகம் என்பர்.

* எ. மனதின் நாசம் உ :-

க. சொரூபநாசம்.

உ. அரூபநாசம்.

* அ. மனம் உ :-

க. சுத்தம் :- காமமின்றியது.

உ. அசுத்தம் :- காமசங்கற்பம்.

முக்தி உ :-

---

* எ. முக்திகோபநிஷத்து.

* அ. திரிபுரதாபிரீயுபநிஷத்து, பிரஹ்மபிர்தூபநிஷத்து, அமிர்தபிர்தூபநிஷத்து, மைத்திராயணிபுபநிஷத்து

க. பதப்பிராப்திவடிவம்.

உ. ஸ்வரூபப்பிராப்திவடிவம்.

மோக்ஷாம்சம் ௨ :-

க. அநர்த்தநிவிருத்தி.

உ. பரமாநந்தப்பிராப்தி.

* கூ. யோகம் ௨ :-

க. சாலம்பம்:-கைகால்முதலீய வடிவத்தோடு கூடிய மண்டலமுதலிய பற்றுக்கோடாகிய ஆலம்பனமுடையது.

உ. நிராலம்பம்:-சகலநாமரூப கர்மங்களினின்று மிக விலகியதாகவும், சகலகாமமுதலீய அந்நதக்கரணவிருத்திகளின் சாக்ஷித்தன்மைபாகவும், அவற்றின் ஆலம்பனமின்றியதாகவும் பாவித்தல்.

வாக்கியம் ௨ :-

க. அவாந்தரவாக்கியம் :-பரமாத்மாவினது அல்லது ஜீவனது சொரூபத்தை யறிவிக்கும் வாக்கியம்.

---

* கூ. மகாநாராயணோபநிஷத்து.

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௩௮௬

உ. மகாவாக்கீயம் :-ஜீவப்பிரஹ்மங்களின்
ஏகத்துவத்தை அறிவிக்கும் வாக்கியம்.

* க௦. வாசனை உ :-

க. சுபம்.

உ. அசுபம்.

* கக. க. சுத்தம்.

உ. மலினம்.

வாதம் உ :-

க. பிரதிபிம்பவாதம்.

உ. அவச்சேதவாதம்.

* கஉ. வித்தை உ :-

க. பரம் :-பிரஹ்மஞானம்.

உ. அபரம் :-வேதவேதாங்கசாஸ்திராதிகளா
ம்.

---

* க௦. முக்திகோபநிஷத்து.

* கக. முக்திகோபநிஷத்து.

* கஉ. முண்டகோபநிஷத்து, ருத்திராஹிருதயோ
பநிஷத்து.

விபரீதபாவனை உ :-

க. பிரமாணகதம்.

உ. பிரமேயகதம்.

வியாப்தி உ :-க. விருத்திவியாப்தி, உ. பலவியாப்தி.

க. விஷயத்திலுள்ள ஆவரணத்தினைப்பங்கம் செய்வது விருத்திவியாப்தி.

உ. அவ்விஷயத்தினை இஃது என்று சுட்டியறிவது பலவியாப்தி.

மூவகைப்பதார்த்தங்கள்.

அக்கினி ந :-

க. ஆஹவனீயம், உ. கார்ஹபத்யம், ந. தக்ஷிணக்கினி.

அத்தியாத்மமூதலியன ந :-

க. அத்தியாத்மம் :- சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷு, ஜிஹ்வை(ரசனை), ஆக்கிராணம் என்றும் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களும்,

வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயுரு, உபஸ்தம் என்னும் ஐந்து கருமேந்திரியங்களும்,

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௩௯௧

மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்கார மென்னும் நான்கு அந்தக்கரணங்களும் ஆகிய பதிநான்கும் இந்திரியாதிகள்.

உ. அதிதேய்வம்:—திசை, வாயு, சூரியன், வருணன், அசுவினிகுமார ரென்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியதேவதைகளும்,

அக்கினி, இந்திரன், உபேந்திரன், பிரஜாபதி, மிருத்யு வென்னும் ஐந்து கருமேந்திரியதேவதைகளும்,

சந்திரன், பிரஹ்மா, வாசுதேவன் (கேதத்திரஞ்ஞன்), ருத்திரன் என்னும் நான்கு அந்தக்கரணதேவதைகளுமாகிய பதிநான்கும் தேவதைகள்.

௩. அதிபூதம்:—சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரசம், கந்தம் என்னும் ஐந்து ஞானேந்திரியவிஷயங்களும்,

வசனம், ஆதானம், கமனம், ரதி, மலநீக்கம் என்னும் ஐந்து கருமேந்திரியவிஷயங்களும்,

சங்கற்பம், விகற்பம், நிச்சயம், சிந்தனம் என்னும் நான்கு அந்தக்கரணவிஷயங்களுமாகிய பதினான்கும் விஷயங்கள்.

இவற்றுள் ஒவ்வொரு இந்திரியமும் அத்யா
த்மமாம். ஒவ்வொருதேவதையும் அதிதெய்வமா
ம். ஒவ்வொரு விஷயமும் அதிபூதமாம்.

அந்தக்கரணதோஷம் ௩ :-

†க. மலம் :-ஜன்மஜன்மாந்தரங்களின் பாபம்.
அதாவது, புருடன் அநாதியாயுள்ள சம்சாரத்
தில் அஞ்ஞானஜீவர்களிடத்து அநேகஜன்மம
டைந்து பிராந்தியினால் ரஜோதமோருணப்பிர
தர்ன ஜீவர்களிடத்துத் துவேஷாதிபுத்தியோடு
சிறிதும் பெரிதுமாகிய பற்பல பிரஹ்மஹத்தி
முதலிய பாதகங்களைச் செய்கின்றான். அதனா
லுண்டான அநேகவாசனைகள் அந்தக்கரணத்
தில் பதிந்திருக்கின்றன. ஆகவே மலதோஷ
மாம். அதன் பிரபாவத்தால் பகிர்முகமுடைய
ஜீவன் இந்தச்சரீரத்திலும் பாபாசாச முனுடைய

---

† பாவ மாகு மலமுள்ளம்
பற்றாச் சலித்தல் விசேஷப
மோவ வில்லா வுண்மைநிலை
யுணர்த லின்மை யாவரண
மாகு மூன்று முள்ளத்தை
யணைந்த குற்ற மிவைகடாமும்
போருங் கன்ம வுபாசனைநன்
ஞாந மென்னு மவற்றாலே.

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்நுவார்ணநம். ௩௬௩

வனாய் சத்சாஸ்திரவிசாரத்தையும் சாதுசங்கத்
தையும் ஒருபோதும் கைப்பற்றுகிறதில்லை.

உ. விசேஷபம்:-சித்தத்தின் சஞ்சலத்துவம்.
ரஜோகுணத்தால் விழுங்கப்பட்ட சித்தத்தில்
ஒவ்வொரு கணமும் இஷ்டவஸ்துவினாலுண்டா
கும் சலனம் சஞ்சலமாம். எதனால் அந்த விஷ
யாதிகளில் உழலும் சித்தம் சாஸ்திராதீப் பிரய
த்தினங்களின்றி, முன் சம்ஸ்காரபலத்தால் சதா
வெளிமுகமாகிச் சலிக்கின்றதோ, அதனால் நாள்
தோறும், சாஸ்திரவசனங்களைக் கேட்கினும்
படிக்கினும் அவ்வசனங்களைச் சித்தத்தில் கிசகி
த்தலும் தரித்தலும் செய்கிறதில்லை.

௩. ஆவரணம்:-சொருபத்தின் அஞ்ஞானம்.
அதாவது 'யான் அஞ்ஞானி, ஆத்மாவை அறி
வேன்' என்னும் அநுபவசித்த சொருபாஞ்ஞா
னம் முன்னுள்ள அஞ்ஞானத்தின் ஏதுவாம்.
அதன் பிரபாவத்தால் சகல ஜீவர்களும் கடியந்தி
ரம்(கலசங்கட்டிய ஏற்றம்)போலச் சம்சாரத்தி
ல் மேல்கீழான கதியையடைகின்றார்கள்.

அபரோக்ஷஞானப்பிரதிபந்தம் ௩:—

௧. பூதப்பிரதிபந்தம்:-சிரவணமனஞாதி அநு
ஷ்டானகாலங்களில் முன் அநுபவிக்கப்பட்ட த

னக்கிஷ்டமான எருமை முதலான வஸ்துக்களை மீண்டும் அறுசந்தித்தல்.

உ. வர்த்தமானப்பிரதிபந்தம்:— (க) விஷயாசக்தி (விஷயங்களில் பற்றுதல்வடிவின் து).

(உ) பிரஞ்ஞாமாந்தம்:—அதாவது பிரஞ்ஞை (புத்தி)யின் மந்தத்தன்மை (கிரகித்தல் தரித்தல் என்பவற்றின் சாமர்த்தியவடிவ கூர்மை யில்லாமை).

(ஈ) குதர்க்கம்:—சுஷ்கதர்க்கமுடையவனாயிருத்தலால் சுருதிகளின் அர்த்தத்தினை வேறு வகையாகக் கற்பித்தல்.

(ச) விபரீததுராக்கிரகம்:—ஆத்மா கருத்ருத்வ முதலிய தருமங்களோடுகூடிய தென்னும் ஞானவடிவ விபரீதபாவணையில் யுக்தியில்லாத ஹடம் (பிடிவாதம்).

ஈ. பாவீ (ஆகாமி)பிரதிபந்தம்:— ஞானவிருப்புடையோன் சாதிக்கும் அநுஷ்டானகாலங்களில் பாபகருமங்களின் காரியமாகிய ஏதேனும் ஒருவஸ்துவில் தயை அல்லது விசுவாசங்கடையுண்டாக்கும் ஜன்மாந்தரத்திற்குக் காரணமாகிய பிராரபீதசேஷமும் (எஞ்சிய பிராரபீதமும்), பிரஹ்மலோகாதிகளின் நிச்சைகளும்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௩௬௫

அர்த்தவாதம் ௩:-நிந்தையையாவது துதியை யாவது அறிவிக்கும் வாக்கியம்.

க. அநுவாதம்:- அந்நியப்பிரமாணத்தாற்சித் தித்த அர்த்தத்தை அறிவிக்கும் வாக்கியம். “அ க்கினி பனிக்கு மருந்து” என்னும் வாக்கியம் போல.

உ. குணவாதம்:- அந்நியப்பிரமாணவிரோத மாகிய விதேய அர்த்தத்தைக் குணவாயிலாகத் துதிக்கும் வாக்கியம். பிரகாசமாகிய குணத்தி ன் சமத்தன்மையால் துதிக்கும் “யூபம்(எக்கிய கம்பம்) ஆதித்தன்” என்னும் வாக்கியம்போல.

௩. பூதார்த்தவாதம்:- சுவார்த்தத்தில் பிரமா ணமுள்ளதாய், இலக்ஷணையினாலே விதேய(விதி க்கப்படும்) அர்த்தத்தின் சிலாக்கியத்தை அறி விக்கும் வாக்கியம்; “வஜ்ஜிரஹஸ்தன் புரந்த ரன்” என்னும் வாக்கியம்போல.

அவதி ௩:- வரம்பு (எல்லை).

க. ஞானத்தின் அவதி:- அஞ்ஞானிக்கு தே ஹாதிகளில் சம்சயவிபரீதபாவனையின்றித்திட ஆத்மத்தன்மைப்புத்தி யிருப்பதுபோலச் சபா வமாகச் சித்தித்துள்ள பிரஹ்மாத்மாவில் உண் டாகும் திடபுத்தி.

உ. வைராக்கியத்தின் அவதி:—சுவர்க்காதி
லோகங்களிலும் சத்தியலோகங்களிலுமுள்ள வி
ஷயங்களை துரும்புபோலெண்ணும் புத்திவிரு
த்தி.

௩. உபராமத்தின் அவதி:—ஜாக்கிராவஸ்தையி
ல் சுழுத்திபோலச் சகலவஸ்துக்களின் ஸ்மிருதி
யில்லாதது சித்தநிரோதமாகிய உபரதி (உபசா
ந்தி)யினது அவதி.

*௧௩. அவஸ்தை ௩:—மூன்று தேகவிவகார
ங்களின் காலம்.

௧. ஜாக்கிராவஸ்தை:—தேவதைகளின் அநு
க்கிரஹத்தோடுகூடிய இந்திரியங்களுக்கு விஷய
ங்களின் ஞானம் எதனா லுண்டாகின்றதோ,
அது ஜாக்கிர மெனப்படும்.

அல்லது எந்தப் பதிநான்கு தேவதைகளின்
அநுக்கிரஹத்தோடுகூடிய பதிநான்கு இந்திரிய
ங்களால், ஸ்தூலவிஷயபோகங்களும் அதற்கு
ரிய கர்மங்களும் பிராரப்தகர்மங்களுக்கிடாக
உண்டாகின்றனவோ, அந்தச் சத்துவகுணபரி
ணாமபுத்திவிருத்தி ஜாக்கிராவஸ்தை எனப்படு
ம். அதற்கு அபிமானி விசுவன்.

*௧௪. வராகோபநிஷதம் முதல் அத்யாயம்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணனம். ௩௯௭

உ. சொப்பனாவஸ்தை:- எந்த ஜாக்கிரபோக
ங்களைத் தரும் கருமங்கள் லயமடைந்து, சொப்
பன் போகங்களைத் தரும் கருமங்கள் உதயமான
பின், வாசனாமய இத்திரியங்களால் வாசனாமய
சூக்ஷ்மபோகங்களும் கிரியைகளும் உண்டாகி
ன்றனவே, அந்த ரஜோகுணபரிணாமபுத்திவிரு
த்தி சொப்பனாவஸ்தை யெனப்படும். அதற்கு
அபிமானி தைஜஸன்.

௩. சுழுத்தியவஸ்தை :-எது ஜாக்கிரசொப்
பன மென்னும் இரண்டின் உற்பத்திலயங்களு
க்கு இடமா யிருக்கின்றதோ, எதில் சகலவிசே
ஷவிருத்திகளும் ஒகிங்கி அபாவவடிவா யிருக்கி
ன்றனவே, அந்தத் தமோகுணபரிணாமஸம்ஸ்
காரவடிவ புத்திவிருத்தி சுழுத்தியவஸ்தை யெ
னப்படும். அதற்கு அபிமானி பிராஞ்ஞன்.

ஆத்மா ௩ :-

க. ஞானாத்மா :-வர்க்குச்சிரமாதி அபிமானத்
தோடுகூடிய பரிச்சின்னவியஷ்டி அகங்காராவச்
சின்னசேதனம்.

உ. மகானாத்மா :-ஸர்வவியஷ்டி அகங்காராதி
களிலும் பிரவேசித்துள்ள அபரிச்சின்ன சமஷ்டி
சுரமூனிய அகங்காராவச்சின்னசேதனம்.

௩. சாந்தாத்மா :- இவ்விருவகை அகங்கார
அநவச்சின்னசுத்தசேதனம்.

ஆத்மாவின் பேதம் ௩ :-

௧. மித்தியாத்மா :- பூதங்களின் விகாரமான
அநிருத ஜட ஸுக்கவடிவமும், மலமூத்திராதிச
ளால் நிறைந்ததும், அந்நமயமுகலிய பஞ்சகோ
சங்களோடு கூடியதும், இந்திரியாதிசங்காதங்க
ஞ்மாகிய இந்தச் சரீரம் மித்தையாம். அநாத்மா
வும் சொரூபமாக மித்தியாவடிவமுமாம்; ஆயி
னும் சேதனவடிவப்பிரத்யகாத்மதாதாத்மிய அத்
தியாசத்தினால் இது ஆத்மசப்தத்தினால் சொல்ல
ப்படுகின்றது. இந்தச் சேதன ஆத்மா அவிவே
ககாலத்தில் தன்னை முற்கூறிய சங்காதங்களுக்க
பின்னமாக மதித்து, கர்த்திருத்வ போக்திருத்வ
சுகித்வ ஸுக்கித்வ ஜன்ம மாணமுதவான அநாத்ம
தர்மங்கள் தன்னுடையவென்று தாழ்ந்த நிலை
யை யடைகின்றது. விவேககாலத்தில் தாதாத்மி
யசம்பந்த அபிமானத்தை விடுவதால் இச்சங்கா
தம் டொய்யென்று நிச்சயிக்கப்படுகின்றது. ஆ
னதால் இது மித்யாத்மா வெனப்படுகின்றது.

௨. கேளாணாத்மா :- ஸ்திரீ புத்ராதனாதிகள் கௌ
ணாத்மா வெனப்படுகின்றன. ஜீவனது அவிவே
கதசையில் தன்னினும் அவைகள் வேறு என்

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணனம். ௩௬௬

னும் பேதம் பிரத்யக்ஷமாகச் சித்தித்திருந்தாலும், ஆத்மாவின் தாதாத்மிய அத்தியாசத்தினால் அவைகளைத் தன்வடிவாகப் பாவித்து, அவைகளுக் குண்டாகும் லாபநஷ்டங்களைத் தான் அது பவிக்கின்றான். எப்படித் தனதாத்மாவில் தனக்குப் பிரேமை யிருக்கின்றதோ, அதுபோலவே அவைகளினு மிருக்கின்றது. எப்படி இந்தத்துக் காத்ருணங்களைத் தனக்குப் பிரதிகூலமாக நினைக்கின்றானோ, அப்படியே அவைகளின் துக்காத்ருணங்களையும் நினைப்பதால் சாஸ்திரத்தில் இவைகளை ணத்மா வெனப்படுகின்றன.

இதனின் (கௌணாத்மாவின்) வேறுகிய மித்யா த்மா அல்லது முக்கியாத்மாவின் ஞானகாலத்தில்தான் சம்பந்தமான ஆத்மபுத்தி நஷ்டமாவதால் குணவாயிலாகவே இவை ஆத்மசயத்ததீர்ந் தெரல்படுகின்றன.

௩. முக்கியாத்மா :—எந்தச் சுயம்பிரகாசவடிவ காக்ஷியாகிய ஆத்மா பஞ்சகோசங்களையும் பிரகாசிக்கின்றதோ, எதற்குச் சகல சங்காதங்களும் திருகியமோ, அது திருஷ்டாவாம். அதுவே தனது நிஜவடிவாம். எதற்கு மகாவாக்கியங்களால் சொல்லப்படும் பூர்ணநந்தபிரஹ்மத்தோடு அபின்னத்தன்மை யிருக்கின்றதோ அது முக்கியாத்மா வெனப்படும்.

அந்தச் சேஷியாகிய ஆத்மாவே நிரதிசயப் பிரேமைக்கு விஷயமாம். அந்தப்பிரேமையினால் அதற்கு அநுகூலமான மித்தியாத்மாவிலும்கொள ணாத்மாவிலும் ஜீவர்களுக்குப் பிரேமைபுண்டா கின்றது.

ஆநந்தம் ௩ :-

க. பிரஹ்மாநந்தம் :-சமாதியில் உண்டாகும் அல்லது சுழுத்தியிலுள்ள பிம்பபூதமாகிய ஆநந்தம் பிரஹ்மாநந்தமாம்.

உ. விஷயாநந்தம் :-ஜாக்கிரசொப்பனங்களில் விஷயப்பிராப்தியாகிய நிமித்தத்தால் ஏகாக்கிர மாகிய சித்தத்தி லுண்டாகும் ஆத்ம சொரூபமாகிய ஆநந்தத்தின் கூணிகப்பிரதிபிம்பம் விஷயாநந்தமாம். இதனையே இலேசாநந்த மென்று ம், மாத்திராநந்த மென்றும் கூறுவர்.

௩. வாசனாநந்தம் :-சுழுத்தியினின் றெழுதல் முதலிய * கச. உதாசீனதசையில் அநுபவிக்கப் படும் ஆநந்தம் வாசனாநந்தமாம்.

* கச. சுழுத்தியினின்றும் எழுந்தகாலத்துச் சுக துக்கங்களின் அபாவ யிருக்கின்றது. ஆதலால் அது உதாசீனதசையாம். இவ்வாறே ஜாக்கிரத்திலுளங்கொ ளங்குச் சுக துக்கங்களிரண்டின் இன்மை யிருக்கின்ற தோ, அந்தந்தக் காலம் உதாசீனத்தை யெனப்படும்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணனம். ௪௦௪

இலக்ஷணதோஷம் ௩ :-

†க. அவ்வியாப்தி:-இலக்ஷியத்தின் ஏகதேசத்

எங்குச் சுகமிருக்கின்றதோ, அங்கு ராகமிருக்கின்றது. எங்குத் துக்கமிருக்கின்றதோ, அங்குத் துவேஷ முண்டாகின்றது. ஆதலால் சுகதுக்கவடிவநிமித்தத்தினுற்றேன்றிய இராகத்துவேஷங்களின் இன்மைக்காலத்தினை உதாசீனத்தன்மையென்றும் தூஷணீம் ஸ்திதி யென்றும், சும்மாவிருகீதம்நிலை யென்றும் கூறுவர்.

† இலக்கிய மல்லா வற்றி
 விலக்கணஞ் செல்வ லாலே
 அலக்கிய மருவு மத்தை
 யதிவியாத் திதேரட மென்ப
 இலக்கியத் தொருபா கத்தி
 விலக்கணஞ் சீலாமை தன்னைத்
 துலக்கலி லவ்வி யாத்தி
 தோடமென் னுரைப்பர் தந்தோர். (க)

இலக்கிய முற்று மந்த
 விலக்கண மிலாமை தன்னை
 இலக்கண சம்ப வமென்
 நியம்புவ ரிவைகண் மூன்றும்
 இலக்கிய மறிய வொட்டா
 விலக்கண தோட மாகும்
 இலக்கணத் தனக்கிம் மூன்று
 மின்மையே யிலக்க ணங்காண். (உ)

தில் இலக்ஷண மிருத்தல். அது பசு கபில சிற முடைய தெனல்.

௨. அதிவியாப்தி:—இலக்ஷியத்தில் வியாபித்து, இலக்ஷியமல்லாததிலும் அந்த இலக்ஷணமிருத்தல். அது பசு கொம்புள்ள தெனல்.

௩. அசம்பவம்:—இலக்ஷியத்தில் இலக்ஷண மில்லாதிருத்தல். அது பசு பிளவுபடாதகுளம்பு களுடைய தெனல்.

உத்தேசமுதலியன ௩:—

‡ க. உத்தேசம்:—பெயரைக் கீர்த்தித்(சொல்லு)தல்.

ஆவினைக் கோடு டைத்தாக்கூற

லதிவியாத் திதோட மாகும்

ஆவினைக் கபில மென்ன

வவ்வியாத் திதோட மாகும்

ஆவொற்றைக் குரத்த தென்ன

ஸசம்பவ மிவைக னின்றி

* ஆவலை தாடித் தென்ன

ஸமைவிலக் கணமா மன்றே.

(சு)

* ஆ = அலைதாடியுடையது.

‡ ஒருபொருட் குள்ள நாம

முரைப்பதுத் தேச மத்திற்

சூரியதாந் தன்மை கூற

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௦௩

௨. இலக்ஷணம் :- அசாதாரணதர்மம் (ஒன்றிலிருப்பதாகிய தர்மம்).

௩. பரீக்ஷை :- பதக்கிருதி (அதிவியாப்திமுதலிய தோஷங்களை விசாரித்தல்).

உலகம் ௩ :-

௧. சோர்க்கம் :- புண்ணியமுடையோரது விஷயசுகாநுபவங்களுக் கிடமாயும், காமதேதுதற்பகத்தருமுகலான பல ஐசுவரியங்களுடைய தாயும், புண்ணிய உக்கிருஷ்டத்தால் அடைதற் குரிய பலவகைப் பிரகாசங்களோடு கூடிய இந்திரலோகமுதல் சத்தியலோகம் வரையிலுமுள்ள உலகங்கள் சோர்க்கலோக மெனப்படும்.

௨. மத்தியம் :- மிசிரகருமமுடைய ஜீவர்களின் போதங்களுக்கிடமாயும், பற்பல சுகதுக்கங்களுக் கேதுவான சாமக்கிரிக ளுடையதாயும், சூரியாதிப்பிரகாசங்களோடு கூடியதாயு முள்ளது மத்திய(மீருத்யு)லோக மெனப்படும்.

ஹுமில் கணமா மத்தி
ஹுமில் கண்முண் டாவென்
ஹசாவுதல் பரீட்சை யாகுந்
தீருமில் கண்முக் குற்றன்
சார்ந்திடா திருத்தல் வேண்டும்.

ந. பாதாளம்:—ஜீவர்களின் போகத்திற்கிடமாயும், உண்பதற்கும் பருகுவதற்கும் யோக்கியமான பல சாமக்கிரிகளோடு கூடியதாயும், மணி (இரத்தினம்) முதலான பிரகாசங்களோடு கூடியதாயு முள்ள அதலமுதல் பாதாளம் வரையிலுள்ள உலகங்கள் பாதாளலோக மெனப்படும்.

ஏஷணை ந:—இச்சை அல்லது வாசனை.

க. புத்திரேஷணை (புத்திரனது இச்சை).

உ. வித்தேஷணை (தனம் பூமிமுதலியவற்றின் இச்சை).

ந. உலகஏஷணை:— எவ்வேரு மென்னைத் துதிக்கவேண்டும்; ஒருவரு மென்னை நிந்திக்கலாகா தென்னு மிச்சை, அல்லது பரலோகங்களின் இச்சை.

* கரு. ஏதுமுதலியன:—ந வைராக்கியம் தத் துவஞானம் உபாதி என்னும் மூன்றற்கும்.

க. வைராக்கியத்தினது:—

* கரு. ஸ்ரீபஞ்சதச சித்திரதிபம் ௫௭௨, ௫௭௩, ௫௭௪-வது சுலோகத்திலும் அதன் டிப்பணத்தினும் இவைகளின் விவிலைக் காண்க.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசமஞாவர்ணநம். ௪௦௫

(க) ஏது:--இந்தலோகத்தின் விஷயங்களிலும் பரலோகத்தின் விஷயங்களிலும் அறித்தியத்தன்மையின் புத்திவடிவதோஷதிருஷ்டி(விவேகம்).

(உ) சொரூபம்:-- ஜிஹாசை (விடுதலின் இச்சை).

(ங) பலம்:-- விட்டபின் அந்தப் போக்கிய (விஷய)ங்களில் உண்டாகும் உபாதி.

உ. தத்துவஞானத்தினது:--

(க) ஏது:--குருமுகமாக மகாவாக்கிய உபதேசமும் சாஸ்திரவிசாரமுமாகிய இருவகைச்சுவாஸ்தி (சிரவணம் மனனம் நிதித்தியாசனமென்னும்) மூன்றும்.

(உ) சொரூபம்:--வித்தையினையும் (சகல அநாத்மஸ்துக்களையும்) தத்துவத்தையும் (பிரத்யக்ஷிபிரஹ்மத்தையும்) விவேகித்தல் அதாவது நிஷ்விரபஞ்ச ஆத்மாவின் (தன்னின்) வேறுபாதிபிரஹ்மத்தினே நிச்சயித்தல்.

(ங) பலம்:--மீண்டும் கிரந்தி (முடிச்சு) உதயமாகாமை அதாவது காரண (அவித்தை) காரியம் (ஜந்மாதிகளோடுகூடிய அந்நியோந்நியாத்தியா

சுவடிவ சித்தஜடக்கிரந்தியின் அத்தியந்த நிவிருத்தி(பாமாநந்தத்தின் பிராப்திவடிவ மோக்ஷம்).

௩. உபாதிபினது:—

(க) ஏது:—இயமம், நியமம், ஆசனம், பிராணயாமம், பிரத்தியாகாரம், தாரணை, தியானம், சவிதற்பசமாதி என்னும் எட்டும்.

(உ) சோருபம்:—சித்தநிரோதவடிவ யோகம் (நிருவிதற்பசமாதி).

(ஈ) பலம்:—வியஸ்காரத்தின் விஸ்மிருதி (மறதி).

கரணம். ௩:—ஜீவிதஅவஸ்தையில் ஜீவனாகிய கர்த்தாவினால் செய்யப்படுகின்ற விசித அவிசித கர்மங்களுக்கு இம்மூன்றும் சாதனமா பிருத்தலால் கரண மெனப்படுகின்றன.

க. மனம். உ. வாக்கு ௩. தூயம்.

கர்த்தவ்யமுதலியன ௩:—

க. கர்த்தவ்யம்:—செய்யத்தக்க ஞானசாதனம்.

உ. ஞாதவ்யம்:—அறியத்தக்க ஞானத்தின் விஷயம் (பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியம்).

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணகம். ௪௦௭

௩. பிராப்தவ்யம்:-அடையத்தக்க ஞானத்தின் பயனாகிய மோகமும்.

கர்மம் ௩:-

௧. புண்ணியம்:-சுருதிஸ்மிருதியாதிகளிற் கூறிய யஞ்ஞாதிவிகிதகர்மங்கள் தமது அநுஷ்டானவாயிலாகப் புண்ணியவடிவ அதிர்ஷ்டத்தை யுண்டுபண்ணிச் சுவர்க்காதி பயனைத் தருதலால் புண்ணியகரும மெனப்படுகின்றன.

௨. பாபம்:-பிராந்தியி(மயக்கத்தி)னால் தனதிச்சையின்படி செய்த சுருதியாதிகளில் நிஷேதிக் கப்பட்டுள்ள பரஸ்தீகமனமுதலான கருமங்கள் தமது அநுஷ்டானவாயிலாகப் பாபவடிவ அதிர்ஷ்டத்தை யுண்டுபண்ணி நரக முதலான பயனைக் கொடுப்பதால் பாபகரும மெனப்படுகின்றன.

௩. மிசிரம் (கலப்பு):- முற்கூறிய கிரமமாக அநுஷ்டிக்கப்படும் விதிநிஷேத மென்னும் இருவகைக்கருமங்களும் தமதநுஷ்டானவாயிலாகப் புண்ணியபாபவடிவ அதிர்ஷ்டத்தினை யுண்டாக்கித் தாழ்வும் உயர்வுமாகிய மனிதப்பிறப்பைத் தருதலால் மிசிரகரும மெனப்படுகின்றன.

*கக. கர்மம் ந:—

க. சஞ்சிதம்:—ஜன்மாந்தரங்களில் சேர்க்கப் பட்ட கர்மம்.

உ. ஆகாமியம்:—வர்த்தமான (இந்த) ஜன்மத்தில் செய்யப்படும் கர்மம்.

ங. பிராரப்தம்:—வர்த்தமான ஜன்மத்தின் ஆரம்பத்திற் கேதுவான கர்மம்.

கர்மமுதலியன ந:—

க. கர்மம்:—வேதவிதிதகர்மம்.

உ. விகர்மம்:—வேதத்திற்கு விருத்தமாகிய கர்மம்.

ங. அகர்மம்:—இருவிதகர்மத்தையும் செய்யா திருத்தல்.

காரணவரதம் ந:—

† க. ஆரம்பம்:— பாட்டன் முதலியவர்களால் செய்யப்பட்ட பழைய வீடு இடிந்துபோக, அதி

*கக. வராகோபநிலிஷத்து க-வது அடியும்.

†இடிந்ததோர் வீட்டிற் போகா திதஞ்சிய தளவாடங்கொண்

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௦௯

லுள்ள செங்கல்முதலிய சாமக்கிரிகளால் முறுப
டியும் புதுவீட்டைக் கட்ட ஆரம்பித்தல் போல,
காரியமாகிய பிருதிவிமுதலியவற்றின் நாசத்தன்

படர்ந்தவீ டாரம் பிப்பா
ரங்ஙனம் பிரள யத்தே
பொடிந்திடா தெஞ்சி நின்ற
பூவணு வாதி தம்மாத்
படர்ந்தபூ வாதி யாக்கல்
பகருமா ரம்ப வாதம். (க)

சீரிணை யாயி கர்கொள்
சிறப்பிலா வாதந் தன்னிற்
காரியந் தன்னிற் பேதங்
காரணந் தனக்குண் டென்ப
கூரிய புத்தி யில்லார்
கொண்கிமே னோக்கற் காகச்
சீரிய கோத மர்தாங்
கூறிய தோரா ரன்னார். (உ)

பாலதே தயிரா தல்போற்
பகர்பிர கிருதி தானே
ஏலுமான் முதலாக் கூறு
மியாவுமாய்ப் பரிண மித்தன்
மாலுது சாங்கி யர்கண்
மதிபுரி னும வாதஞ்
சாலகா ரணத்திற் காளுஞ்
சாருகா ரியத்த பேதம். (ங)

மைக்குக் காரணமாகிய பரமானுக்கள் தொடர்திருக்கின்றன, அவற்றால் மறுபடியும் வேறுபிந்துவிழுதலையவற்றின் ஆரம்பம் உண்டாகிறது. இப்படி நியாயமதத்தில் ஆரம்பவாதம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது. இதில் காரிய காரணங்களுக்கும் பேத முண்டு.

ஈதெனக் காணி ரச்சு

விருந்தவர் நிருக்க வங்கு

மேஷுவேற் றுருவப் பாம்பு

விடமசத் தையதாத் தோற்று

மீதுபோற் பிரம மென்று

மீளும் தவா நிருக்க வஃதின்

மேஷுவேற் றுருவ லோகம்

விடமசத் தையதாத் தோற்றும். (ச)

வித்தக வதிட்டா னத்தில்

விடமசத் தையதா வேறு

பெரத்தருத் தோற்று மஃதே

புகல்விவர்த் தவாத ழிவ்ரு

மித்தையாங் கார்பா பேத

மேவிடுங் காண ணந்தான்

இத்தக வவர்த்த வாது

மிடிப்பிடுங் வேதாந் திங்கள். (சு)

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சகச

உ. பரிணாமம்:-பாலின் பரிணாமம் (வேற்றுருவம்) தயிராதல்போலச் சாங்கியமதத்தில் பிரதிருதியின் பரிணாமம் ஜகத்தாம். உபாசகர்களானது மதத்தில் பிரஹ்மத்தின் பரிணாமம் ஜகத்தும் ஜீவனுமாம். இப்படி அவர்கள் பரிணாமவாதம் ஒப்பிப்பிருக்கின்றார்கள். இதில் காரியகாரணங்களுக்கு அபேத முண்டு.

ங. விவர்த்தம்:-நிர்விகாரமாகிய இரஜ்ஜுவில் இரஜ்ஜுவாகிய அதிஷ்டானத்தினும் விஷமசத்தையுடைய வேற்றுருவமாகிய சர்ப்பமுண்டாகின்றது. அது இரஜ்ஜுவின் விவர்த்த (சுற்பித காரிய)மாம். அதுபோல நிர்விகாரப் பிரஹ்மத்தில் அதிஷ்டானப்பிரஹ்மத்தினும் விஷமசத்தையுடைய வேற்றுருவமாகிய ஜகத்துண்டாகின்றது. அது பிரஹ்மத்தின் விவர்த்த (சுற்பித காரிய)மாம். இப்படி வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் விவர்த்தவாதம் ஒப்பப்பட்டிருக்கின்றது. இதிலும் காரியகாரணங்களுக்குப் பாதத்தினாலாகிய அபேத முண்டு.

காலம் ௩-1

க. இறப்பு:-நிகழ்காலத்தின் முற்கணத்துள்ள சூரியாதி உதயங்களா லுண்டாகும் சூனாமூகூர்

த்தாதிவடிவ அநந்தக் கிரியைகளால் உபலக்ஷிக்கப்படும் காலம் இறந்தகாலம்.

உ. எதிர்வு:—நிகழ்காலத்தின் பிற்கணமுதல் யுகாதிவரையிலுமுள்ள காலம் எதிர்காலம்.

ங. நிகழ்வு:—பிராரப்தம் (ஆரம்பிக்கப்பட்டது) நாசமாவதன் முன் பல கிரியைகளால் உபலக்ஷிக்கப்படும் காலம் நிகழ்காலம்.

*கள. குணம் ங:—

க. சத்துவம். உ. இரஜசு. ங. தமசு.

குருமுதலியன ங:—

குருமுதலியன நேத்திரத்தின் தர்மமநம். இங்கே குருடாகிய நேத்திரத்தின் தர்மமானது செவிடு ஊமைமுதலிய மற்ற இந்திரியங்களின் தர்மங்களையும் குறிப்பிப்பதாகின்றது.

*கள. “सत्त्वरजस्तमांसि च गुणत्रयम् ॥

சத்துவம், இரஜசு, தமசு என்பன குணத்திரயம்.” என்பது வராகோபநிஷத்து.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சகல

மந்தத்தன்மையும் தெளிவும் சகல இந்திரியங்க
ளுக்கும் சமமென் றறிக.

க. குருடு:—நேத்திரம் எவ்விதத்தாலும் தனது
விஷயத்தைக் கிரகியாதிருத்தல்.

“ सात्त्विकराजसतामसलक्षणानि त्रयो गुणाः ।

अहिंसासत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहाः ॥

अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचस्संतोष आर्जवम् ।

अमानित्वमदंभित्वमास्तिकत्वमहिंसता ॥

एते सर्वे गुणा ज्ञेयास्सात्त्विकस्य विशेषतः ।

अहं कर्तास्म्यहं भोक्तास्म्यहं वक्ताऽभिमानवान् ॥

एते गुणा राजसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवित्तमैः ।

निद्रालस्यो मोहरागौ मैथुनं चौर्यमेव च ॥

एते गुणास्तामसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवादिभिः ।

ऊर्ध्वं सात्त्विको मध्ये राजसोऽस्तात्तामस इति ॥

सम्यग्ज्ञानं सात्त्विकम् । धर्मज्ञानं राजसम् ।

तिमिरान्धं तामसमिति ॥

உ. மந்தம்:-இந்திரியங்கள் தமது விஷயத்தைச் சொற்பமாகக் கிரகித்தல்.

சாத்தவிகராஜஸ்தாமஸலக்ஷணங்க ஞுடைய மூன்று குணங்க ளுண்டு.

க. அஹிம்ஸை, சத்தியம், திருடாமை, பிரஹ்மசரியம், பிறர்பொருள்கொள்ளாமை, கோப மின்மை, ரூபணிவிடை, சௌசம், சந்தோஷம், நேர்மை, மானமுடைமை மின்மை, இடம்ப மின்மை, ஆஸ்திகத்தன்மை, அஹிம்சிரத்தன்மை(துன்பஞ்செய்யாத வியல்புடைமை)யென்னும் இவையாவும் விசேஷமாகச் சாத்துவிகனது குணங்க ளென்று அறியப்படுகின்றன.

உ. யான் செய்பவன், யான் புசிப்பவன், யான் சொல்லுகிறவன், அபிமானமுடையவன் என்னும் இவை இராஜஸனது குணங்க ளென்று பிரஹ்மவித்துக்களாற் சொல்லப்படுகின்றன.

ங. நித்திரை, சோம்பல், மோகம், இராகம், மைதுனம், திருட்டு என்னும் இவை தாமஸனது குணங்க ளென்று பிரஹ்மவாதிகளால் சொல்லப்படும். மேலே சாத்துவிகமும், நடுவில் இராஜஸமும், கீழே தாமஸமும் என்க. நல்ல ஞானம் சாத்துவிகமும், தர்ம ஞானம் இராஜஸமும், அநியாமை தாமஸமும் என்க." சாரீரகோபநிஷித்து.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சகநு

௩. தெளிவு:—இந்திரியங்கள் தமது விஷயத்
தைச் தெளிவாகக் கிரகித்தல்.

சத்தை ௩:—

*க. வியாவகாரிகம்:—எவற்றிற்குப் பிரஹ்ம
ஞானமின்றிப் பாதம் (மித்தியாத்துவ ரீச்சியம்)
உண்டாகிறதில்லையோ, பிரஹ்மஞானத்திற்குப்
பின் எவற்றிற்கு அதிஷ்டானத்தினும் வேறுகிய
சத்தாஸ்பூர்த்தி தோற்றுகிறதில்லையோ, அத்த
ன்மைய மாயையும் அதன் காரியமும் வியாவகா
ரிகமாம். அவற்றின் சத்தையினை வியாவகாரிக
சத்தை யென்பார்.

உ. பிராதிபாஸிகம்:—எவற்றிற்குப் பிரஹ்ம
ஞானமின்றி ரஜ்ஜுமாதலியவற்றின் ஞானத்தி
னாலேயே பாத முண்டாகிறதோ, அத்தன்மைய
தூலாஞ்ஞானமும், அதன் காரியமான ரஜ்ஜுசர்

* என்றுமொரு படித்தாக விலகிநின்று பொன்றா
திருப்பதுவே யெழில்பார மார்த்திகமாஞ் சத்தை
யொன்றுரூப் பிரமஞானம் பொருந்தவை யிருந்து
போவதுவே புகல்வியாவ காரிகமாஞ் சத்தை
தூன்றுவியா வகாரிகந்தான் றேற்றமுள விருந்து
தொலைவதுவே சொல்பிராதி பாஸிகமாஞ் சத்தை
என்றுமுள பிரமத்தேநுடிலருந்நு வுலகு
மியல்கனாவிற் றேற்றுலகு மிலக்கியுங்க ளாமே.

ப்பமுதலியனவும் பிராதிபாஸிகமாம். அவற்றின் சத்தையினைப் பிராதிபாஸிகசத்தை யென்பர்,

ங. பாரமார்த்திகம்:—எதற்கு மூன்று காலத்திலும் பாதமுண்டாகிறதில்லையோ, அத்தன்மைய உற்பத்தி நாசமின்றியதா யிருத்தலின் நித்திய (சத்திய)மான சேதனம் எதுவோ, அது பாரமார்த்திகமாம். அதன் சத்தையினை (இருப்பை)ப் பாரமார்த்திகசத்தை யென்பர்.

பாலபோதம் ௩௨-வது டிப்பணியில் இதன் திருஷ்டாந்தம் பார்க்க,

* கஅ. சம்பந்தம் ௩:—

க. சையோகம், உ. சமவாயம், ங. தாதாத்மியம்,

சரீரம் ௩:—அபிமானியாகிய ஜீவசேதனமின்றி வியாபாராதிகளில் சுதந்தரமில்லாததும், ஞானத்தினால் பாதமாவதும், பிராரப்தகூலத்தினால் நாசமடைவதுமா யிருத்தலால் சரீர மெனப்படுகிறது.

*கஅ. இதன் விவரத்தை விருந்திப்பிரபாகரத்திற்குணலாம்,

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்நாவர்ணநம். சுகள்

க. ஸ்தூலம் :-பஞ்சிகிருதபஞ்சமகாபூதங்களி
ன் பரிணாமமு(காரியவடிவ இருபத்தைந்து தத்து
வங்களு)ம், சுக்கிலசோணிதக்கலப்பினாலுண்டா
னதும், பால்முதலான அந்நாதிகளால் ரக்ஷிக்க
ப்படுவதும், ரூபாதி அபிமானத்தால் இந்திரியா
திகளால் கோசரிக்கப்படுவதும் ஸ்தூலசரீரமாம்.

உ. சூக்ஷ்மம் :-அபஞ்சிகிருத பஞ்சபூதங்களி
ன் காரியமும், பதினேழுதத்துவங்களோடு கூடி
யதும், மூன்று கோசங்களை யுடையதும், பாகிய
இந்திரியாதிகளால் கோசரிக்கப்படாததும் சூக்ஷ்
மசரீரமாம்.

ங. காரணம் :-ஸ்தூலசூக்ஷ்மசரீரங்களுக்கு
உபாதானகாரணமான அஞ்ஞானம் காரணசரீர
மாம்.

சிரவணமுதலியவற்றின் பலம் ங:-

க. பிரமாணசமுசயநாசம். உ. பிரமேயசமுசய
நாசம். ங. விபரியயநாசம்.

சுழுத்தி ங:-

க. சுழுத்திஜாக்கிரம்:-சாத்விகவிருத்தி பூர்வ
கமாகிய சுகளமுத்தி.

உ. சுழுத்திசோப்பனம் :—இராஜஸவிருத்தி பூர்வகமாகிய துக்கசுழுத்தி.

ங. சுழுத்திசுழுத்தி :—தாமஸவிருத்திபூர்வகமாகிய காட(ஆழ்ந்த)சுழுத்தி.

சுழுத்திமுதலியன ங :—

க. சுழுத்தி :—ஜாக்கிரசொப்பனபோகங்களைத் தரும் பிராரப்தகருமம் க்ஷயமாகச் சுழுத்தி சம்பந்தமான சுகபோகங்களைத் தரும் கருமங்கள் உதயமானபின், பிரசன்னமான முகமுதலான அடையாளங்களோடுகூடிய சகல தெளிவான விருத்திகளின் அபாவவடிவ நித்திரையுண்டாகி, மீண்டும் ஜாக்கிரபோகங்களைத்தரும் கருமங்கள் உதயமாக எது நாசமாகின்றதோ, அது சுழுத்தியெனப்படும்.

உ. மூர்ச்சை :—ஜாக்கிராவஸ்தையிலேயே சோகாதிகளால், அல்லது முத்தகா(இருப்புத்தடி) முதலான ஆயுதங்களின் அடியினால், அல்லது அசுவாதிகளிலிருந்து விழுவதால் உண்டாகும் மலினமும் குரூரமுமான முகமுதலான அடையாளங்களோடு சகல தெளிவான விருத்திகளின் அபாவவடிவாய் எதில், பிராரப்த சேஷத்தினால் மீண்டும்

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சுகக்

எழுதல் அல்லது மரித்த லுண்டாகின்றதோ, அ
து முர்ச்சை யெனப்படும்.

கூ. சமாதி:—ஜாக்கிரத்திலேயே தன் பிரயத்தி
னத்தோடு சாதிக்கப்படும் நிதித்தியாசனத்தினால்
அல்லது பதஞ்சலிபகவான் கூறிய தாரணத்தியா
னாதிகளின் அநுஷ்டானாதிகளாலுண்டாகும் சித்
தநிரோதம் சமாதி யெனப்படும். அல்லது சா
கூடாத்தாசத்தின் பின்னுண்டாகும் பிரஹ்மாகா
ரசித்தவிருத்திகளின் பிரவாகம், அல்லது சகல
விருத்திகளும் நிரோதமாகப்பிரஹ்மஸிவாக உ
ண்டாகும் சித்தத்தின் அசைவற்ற நிலை சமாதி
யெனப்படும்.

சோப்பனம் கூ:-

க. சோப்பனஜாக்கிரம் :—எதார்த்தமாகிய
பொருளைச் சொப்பனத்திற் காணுதல்.

உ. சோப்பனசோப்பனம் :—சொப்பனத்தில்
இரஜ்ஜ-சர்ப்பமுதலிய பிராந்திகளைக் காணுதல்.

கூ. சோப்பனசுழுத்தி:—கண்ட சொப்பனத்தி
ன் மறதி (நினைவின்மை).

ஞாதாமுதலியன ந:-

க. ஞாதா(காண்பான்). உ. ஞானம்(காட்சி).
ந. ஞேயம்(காணப்படுபொருள்).

* கக. ஞானப்பிரதிபந்தகம் ந:-

க. சமுசயம். உ. அச்சம்பாவனை. ந. விபரீதபாவனை.

ஞானமுதலியன ந:-

க. ஞானம்:-தத்துவம்பதார்த்த சோதன பூர்வகமாகக் குருவினாலுபதேசிக்கப்பட்ட மகாவாக்கியவிசாரஞ் செய்வதாலுண்டாகும் பிரஹ்மாத்மசாக்ஷாத்காரம்.

உ. வைராக்கியம்:-முன்னுள்ளதும் இனிவருவதுமான விஷயங்கள் அநர்த்தத்திற் கேதுவென்னும்தோஷதிருஷ்டியினாலும், மித்தியாத்வ(பாதயோக்கியசொருபமுடைய தென்னும்) புத்தியினாலும் உண்டாகும் அவற்றின் இச்சையில்லாமை.

ங. உபரதி:-சித்தத்திருக்கும் இலௌகிகவைதிகமான சர்வவியவகாரங்களிலும் இச்சையில்லாமை அல்லது மறதி.

---

* கக. இதன்விரிவை விசாரசாகரம், கக-ம் பிரசங்கத்திற் காண்க.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௨௧

தாதாத்மியம் :—௩

க. பிரமஜதாதாத்மியம் :—அகங்காரத்திற்குச் சாக்ஷியினுள்ள தாதாத்மியம்.

உ. சகஜதாதாத்மியம் :—அகங்காரத்திற்குச் சிதாபாஸனுள்ள தாதாத்மியம்.

௩. கர்மஜதாதாத்மியம் :—அகங்காரத்திற்கு ஸ்தூலதேகத்தோடுள்ள தாதாத்மியம்.

* ௨௦. தாபம் ௩ :—துக்கம்.

க. அத்தியாத்மம் :—ஸ்தூலசூக்ஷ்மசரீரங்களில் அந்தக்கரண பிராண இந்திரியதேகாதி சங்காதங்களை ஆசிரயித்து, காமக்குரோதாதி இரக்தசூலையாதி, வியஸனங்களால் உண்டாகும், வியாதி ஆதியாகிய துக்கங்கள் அத்தியாத்மதாபமாம்.

உ. அதிதேய்வம் :—தெய்வத்தினு லுண்டாகும் சீதம் உஷ்ணம் பெருமழை மழையின்மை மின்னல் இடி பூகம்பமுதலிய துக்கங்கள் அதிதேய்வதாபமாம்.

௩. அதிபூதம் :—தனது சரீரத்திற்கு வேறுகிய நேத்திரத்திற்கு விஷயமாகும் பிராணி(திருடர்

---

* ௨௦. முக்கலோபநிஷதம்.

புலி சத்துரு முதலான பூதாதி)களால் உண்டா
கும் துக்கம் அதிபூததாபமாம்.

நாதமுதலியன கூ:-

க. நாதம்:-ஒங்காரம் அல்லது சத்தகுணம்
அல்லது பரைமுதலிய(ச)வாக்குகள்.

உ. விந்து:-ஒங்காரத்தின் அலக்ஷியார்த்தமா
கிய துரியபதம்.

ங. கலை:-ஒங்காரத்தின் அகாராதி மாத்திரை;
பரைவாக்காகிய அமிசம்(சத்தத்தின் அவயவம்).

நிவிருத்தி கூ:- (தாதாத்மியத்தின்)

க. பிரமஜத்தின் நிவிருத்தி:- ஞானத்தினால்
பிநாந்தி(அவிவேகம்)நாசமாக, பிரமஜதாதாத்மி
யத்தின் நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது.

உ. சகஜத்தின் நிவிருத்தி:-சகஜதாதாத்மியத்
திற்கு ஞானத்தால் பாதமும், ஞானியின் தேகம்
விழுந்தபின் நாசமு முண்டாகின்றது.

ங. கர்மஜத்தின் நிவிருத்தி:- ஞானியின் கர்மஜ
தாதாத்மியம் பிராரத்தபோகம் முடிவாகவே நிவ
ர்த்தியாகின்றது.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௨௩

பாபகருமபயன். ௩:-

க. உத்கிருஷ்டம்:-பிரஹ்மஹத்தி, ப்ருணஹத்தி(சிசுக்கொலை)குருபத்ரியைக் கூடுதல் முதலியன உத்கிருஷ்டபாதகங்கள். இவைகளைச் செய்வோன் எவரும் பரிதாபப்படும் சிம்ஹம், சர்ப்பம், தேள், தம்சகம்(குழவி கொசுமுதலியன), மலப்புழு, நாய், சுவபசன்(நாய்மாமிசமுண்ணும் சண்டாளன்), முள்விருகூஷங்கள் முதலான தாமஸசரீரங்களைப் பயனாக அடைகின்றான்.

உ. மத்யமம்:-திருட்டு, பொய், பிறரைவஞ்சித்தல், பரஸ்தீசங்கமுதலியன மத்யம பாபங்கள். இவைகளைச் செய்வோன் எருமை, குதிரை, கழுதை, சீலைப்பேன், கொசு, மா, பலா, தெங்கு முதலான தாமஸராஜஸசரீராதிகளைப் பயனாக அடைகின்றான்.

௩. சாமானியம்:-ஈ ஏறும்பு ஆடு முதலானவைகளை இம்சித்தல் சாமானியபாபங்கள். இவைகளைச் செய்வோன் பசு, யானை, அரசு, துளசி, பூங்கொத்து, கொடிகள் முதலான ராஜஸசரீரங்களைப் பயனாக அடைகின்றான்.

பிரபஞ்சம் ௩:-சமஷ்டிவியஷ்டியாகியமூன்று

சரீரம், பஞ்சகோசம், மூன்றவஸ்தை முதலிய
நாமரூபங்கள்.

க. ஸ்தூலம். உ. சூக்ஷ்மம். ந. காரணம்.

* உக. பிரஹ்மத்தின் ரூபம் ந:-

க. சகலம். உ. சகலநிஷ்கலம். ந. நிஷ்கலம்.

பிரஹ்மம் ந:-

க. விராட்டு. உ. இரணியகருப்பன். ந. நசுவ
ரன்.

* உஉ. பிராணாயாமம் ந:-

க. பூரகம். உ. கும்பகம். ந. இரேசகம்.

பிராரத்தம் ந:-

க. இச்சை:-தனது இச்சையாற்செய்யப்பட்ட
பிணை (தீர்த்த) யாத்திரைகளால் உண்டாகும்
சுகதுக்காதிகள் இச்சாபிராரத்த மெனப்படும்.

உ. பரவிச்சை:-சமாதி அல்லது உத்தான
அவஸ்தைகளில் சிஷ்யன் அல்லது புண்ணியவா

*உக. சாண்டில்யோபநிஷத்து ந-வது அத்தியாயம்.

*உஉ. அமிர்தநாதோபநிஷத்து முதலியன.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௨௫

ன்களான பக்தர்களால் தனது இச்சையில்லாம
லேகொடுக்கப்படும் அந்நாதிகளும், அதனலுண்
டாகும் சுகாதிகளும், நிந்தகன் பொருமையுள்ள
வன்கொடியன் பன்றி துஷ்டசித்த முடையோன்
துவேஷிமுதலானவர்களால் செய்யப்படும் நிந்
தை பீடையாதிகளாலுண்டாகும் துக்காதிகளு
ம் பரேச்சாபிராரப்த மெனப்படும்.

௩. அநிச்சை:-தன்னிச்சையும் பிறரிச்சையுமி
ன்றி, ஆகாயத்திருந்து விழும் பழம்போல, அக
ஸ்மாத்தாக(நிமித்தமில்லாது)தனக்கிஷ்டமில்லா
தபாறை யிடிந்து விழுதல் முள்ளைத்தல் முதலா
னவைகளாலுண்டாகும் துக்காநுபவமும், தனக்
கிஷ்டமான தாலம்(பனை), மா, பலாமுதலான
பழங்கள் விழுவதாலுண்டாகும் சுகாநுபவமும்
அநிச்சாபிராரப்த மெனப்படும்.

பிராரப்தகருமம் ௩:-

*௨௩. க. மந்தம். ௨. தீவிரம். ௩. தீவிரதரம்.

புண்ணியகருமபயன் ௩:-

க. உத்திகுஷ்டம் :-உபாசனையால் ஹிரண்ய

---

*௨௩. விசாராகாரம் எ-வது தரங்கம் சளஅ-வது
பிரசங்கத்தில் இதன் விரிவைப் பார்க்க.

கர்ப்பசரீரப்பிராப்தியைக் கொடுப்பது உத்திருஷ்ட புண்ணியகருமபயன்.

உ. மத்யமம்:—சுகாமகர்மங்களால் இந்திராதிசரீரப்பிராப்தியைக் கொடுப்பது மத்யம புண்ணியகருமபயன்.

ங. சாமானியம்:—யக்ஷராக்ஷஸாதிசரீரப் பிராப்தியைத் தருவது சாமானியபுண்ணியகருமபயன்.

*உச. மனோநாசாதி ங:—

க. மனோநாசம். உ. வாசனாசூத்யம். ங. தத்துவஞானம்.

மீசிரகருமபயன் ங:—

க. உத்திருஷ்டம்:—நிஷ்காமகர்மாதுஷ்டானமூதல் நிர்விதற்பசமாதிரியந்த முள்ள சுகல சா தனங்களையும்பைதற்குரிய சரீரப்பிராப்தி உத்திருஷ்டமீசிரகருமபயனும். புண்ணியமிகுந்த அந்தச் சரீரத் துண்டாகும் ஆதிவிராதி(சாரீரமான ச)துக்காநுபவங்கள் அற்பப்பாபத்தின் பயனும்.

*உச. அநநூரோபநிஷத்து, முக்திகோபநிஷத்து.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௨௭

உ. மத்யமம்:-புண்ணியபாபம் சம்மாயிருத்த
லால் தனது வருணச்சிரமங்களுக்குரிய காமிய
விஷித்த நித்திய நைமித்திகாதி கர்மாநுஷ்டானா
திகள் அடைதற்குரிய சரீரப்பிராப்தி மத்யமமீ
சிரகரும பயனாம்.

ங. சாமாநியம்:-பாபமிகுதியால் சண்டாளன்
வேடன் அல்லது குதிரைமுதலான பசுவாதிக
ளின்சரீரப்பிராப்தி சாமாநியமீசிர கருமபயனாம்.

மூர்த்தி ந:-

க. பிரஹ்மா. உ. விஷ்ணு. ந. சிவன்.

* உரு. வாசனே ந:-

க. லோகவாசனே :-என்னை உலகம் நிந்திக்க
லாகாது, எல்லோரும் என்னைத் துதிக்கவேண்டு
ம் என்னும் ஆக்கிரகத்தின் திடஸம்ஸ்காரம்.

உ. தேகவாசனே :-ஸ்தூலசூക്ഷ்மதேகங்களி
ன் ரோகாதிரூப அல்லது பாபரூப மலங்களை
ஒளஷதாதிகளா லாவது அல்லது தீர்த்தபாத்தி
ரையினு லாவது அடியோடு நீக்குவேன். அன்றி

*உரு. முக்திகோபநிஷத்திலும், ஸ்ரீபஞ்சதசி தி
யானதீபம் கருச-வதுசுலோகத்தும், அதன் டிப்பண
ததும் இதன் விரிவைக் காண்க.

யும், அவற்றின்கண் புஷ்டியமுகுமுதலியவடிவ அல்லது புண்ணியவடிவ குணத்தைச் சம்பாதிப்பேன் என்னும் ஆக்கிரகத்தின் திடஸம்ஸ்காரம்.

ங. சாஸ்திரவாசனை :-சகலசாஸ்திரங்களின் பாடத்தையாவது அர்த்தத்தையாவது அல்லது அந்தந்தச் சாஸ்திரத்திற் கூறிய ஆசாணத்தை (நடையை)யாவது யான்தரிப்பேன் என்னும் ஆக்கிரகத்தின் திடஸம்ஸ்காரம்.

வாதமுதலியன ந:-

க. வாதம்:-குருசிஷ்யசம்வாதம்.

உ. ஜல்பம் :-யுக்திப்பிரமாணங்களில் வல்ல பண்டிதர்கள் பரமதத்தினைக் கண்டித்துத் தம் மதத்தைப் போஷிக்கும் வாதம்.

ங. விதண்டை:-மூர்க்கர்களது பிரமாமையுக் தியில்லாத வாதம்; அல்லது தன் பகஷத்தை ஸ்தாபித்துப் பரபகஷத்தைக் கண்டித்தல். இது ஸ்ரீஹர்ஷமிசிராசாரியர் கண்டன கிரந்தத்தில் செய்திருப்பது போன்றதாம்.

விதிவாக்கியம் ந:-

க. அபூர்வவிதி :-அபூர்வக்கிரியையை விதிக்கும் வாக்கியம்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௨௯

௨. நியமவிதி:- அடையப்பட்ட இரண்டு பக்ஷங்களில் ஒன்றை விதிக்கும் வாக்கியம்.

௩. பரிசங்கியாவிதி:- இரண்டு பக்ஷத்தில் ஒன்றன் நிஷேதத்தை விதிக்கும் வாக்கியம்.

வேதத்தின் காண்டம் ௩:-

௧. கர்மம்:- தர்மாதிரான்கு புருஷார்த்தங்களை யடைவிக்கும் சாதனங்களைக் கூறும் சர்வார்த்தப்பிரகாசகர்வஞ்ஞகற்பிதமான சங்கீர்ண(கலப்பு)வாக்கியங்களோடு கூடிய வேதவடிவான ஒரு விருக்ஷ மிருக்கின்றது.

அதற்கு ஸ்ரீவியாசர்முதலான ஆசாரியர்களால் கலியில் ஜீவர்களுடைய மந்தபுத்தியை யுத்தேசித்து, இருக்குமுதலிய நான்கு பிரிவுகள் விருக்ஷங்களின் கிளைகள்போல மும்முன்று காண்டங்களாக வெவ்வேறு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அவற்றுள், காமியம், நிஷ்காமியம், நித்தியம், ஐநமித்திகமெனப் பற்பல கருமங்கள் பிரயோகங்கள் அறுஷ்டானங்கள் முதலானவைகளாகப் பலகர்த்தாக்களால் ஜீவர்கள் கருமமார்க்கத்தில் பிரவர்த்திக்கும்பொருட்டுக் கூறப்பட்டுள்ளன. அவை கருமகாண்டங்களாம். அதிகாரிகள் சாஸ்

திராநுசாரமாக எதை யநுஷ்டித்துச் சுவர்க்காதி
களையும் அந்தக்கரணசுத்திமுதலானவைகளையும்
பயனாக வடைகின்றார்களோ, அந்தக் கருமகா
ண்டங்களின் பொருளை நிச்சயிக்க, ரிஷிகள் மு
னிவர்களால் அமைக்கப்பட்ட நூல்கள் தரும
சாஸ்திரங்களாம்.

உ. உபாசனை :-எதில் சகுணநிர்க்குண பேத
ங்களும், பிரதீக அகங்கிரஹ பேதங்களும், சாத
னவடிவ பலவடிவ பேதங்களும், ஒன்பதுவித பக்
திபேதங்களும், பலவித பகவத் உபாஸனைகள்,
அநுஷ்டானங்கள், அதிகாரிகள், பயன் முதலிய
னவும், அதிகாரிகளுக்கு உபாஸனையின்பொருட்
டுச் சொல்லப்படுகின்றனவோ, அது உபாசனா
காண்டமாம். எதை யநுஷ்டித்து, உபாசகன் சித்
த ஏகாக்கிரவாயிலாகப் பரம்பரையாகச் சகுண
நிர்க்குணபிரஹ்மப்பிராப்தியாகிய பயனை யடை
கின்றானோ, அந்த உபாசனாகாண்டப்பொருளை
நிச்சயிக்க, ரிஷிகள் முனிவர்கள்முதலானவர்க
ளால் செய்யப்பட்ட நூல்கள் உபாசனாசாஸ்திர
ங்களாம்.

ங. ஞானம் :-எது ஆத்மஸ்வரூபமாக நின்றலை
அல்லது அவித்தியாநிவிருத்திவடிவ மோக்ஷத்
தின் சாதனங்களைக் கூறுகின்றதோ, பரோக்ஷ

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணம். சகச

அபரோகூஞானத்திற்குச் சாதனமாக யஞ்ஞா
தி சமாதி சிவனாதிவடிவ பகிரங்கஅந்தரங்கசா
தனங்கள், அத்னதிகாரிகள் முதலானவற்றை விச
க்தர்களினது பிரவிருத்தியின் பொருட்டுக் கூறு
கின்றதோ, அது பிரஹ்மகாண்டமாம். எதைப்ப
டிப்பதால் புருடன் ஞானவாயிலாக ஜீவன்முக
திவிதேகமுக்திவடிவப் பயனை யடைகின்றானோ,
அந்த ஞானகாண்ட அர்த்தத்தை நிர்ணயிக்க,
ஸ்ரீமத் வியாசர், சங்கரர், விசுவேசர், வசிஸ்டர் மு
தலான பல ஆசிரியர்களா லமைக்கப்பட்ட நூல்
கள் கேளணவேதாந்த சாஸ்திரங்களாம். வேதா
ந்தவடிவான உபநிடதங்கள் முக்கியவேதாந்தசா
ஸ்திரங்களாம்.

ஜாக்கிரம் ௩ :-

க. ஜாக்கிரஜாக்கிரம்:-வர்த்தமான ஜாக்கிரத்
தில் உண்டாகும் சொரூபசாக்ஷாத்காரம்.

உ. ஜாக்கிரசோப்பனம் :-ஜாக்கிரத்தில் உண்
டாகும் சென்ற அல்லது இனி வரும் விஷயங்க
ளைச் சிந்தித்தலாகிய மனோராஜ்யம்.

௩. ஜாக்கிரசுமுத்தி :-ஜாக்கிரத்தில் பிராந்தி
யினால் உண்டாகும் ஜடசொரூபமாகிய விருத்தி.

ஜீவன் ௩ :-

க. பாரமார்த்திகள் :- சாக்ஷி(கூடஸ்த)சேதனம்.

உ. வியாவகாரிகள் :-சாபாஸ அந்தக்கரண ரூபஜீவன்.

௩. பிராதிபாஸிகள் :-சாபாஸ அந்தக்கரண ரூப வியாவகாரிகஜீவனிடத்திற் சொப்பனத்தில் அத்தியஸ்தமாகும் ஜீவன்.

*௨௬. க. விசுவன் :-ஜாக்கிரத்தில் மூன்று தேகத்திற்கும் அபிமானியாகிய ஜீவன்.

உ. தைஜஸன் :-சொப்பனத்தில் ஸ்தூலதேகத்தி னபிமானத்தை விட்டுச், சூக்ஷ்மம் காரண மென்னும் இரண்டு தேகங்களின் அபிமானியா யுள்ள அதே ஜீவன்.

௩. பிராஞ்ஞன் :-சுழுத்தியில் ஸ்தூலசூக்ஷ்ம தேகங்களின் அபிமானத்தை விட்டுக், காரண தேக மொன்றையே அபிமானித்துள்ள அதே ஜீவன்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணம். ௨௩௩

நால்வகைப்பதார்த்தங்கள்.

அநுபந்தம் ௪ :-தன்னை அறிந்த பிறகு புருஷனைக் கிரந்தத்தில் பொருத்துவது.

க. அதிகாரி:-மலவிசேஷபதோஷங்களில்லாது, அஞ்ஞானதோஷமுள்ளவனாய், விவேகமுதலிய நான்கு சாதனங்களோடுகூடிய புருஷன் வேதாந்தத்திற்கு அதிகாரி.

௨. விஷயம் :-பிரஹ்மாத்ம ஐக்கியம் வேதாந்தசாஸ்திரத்தின் விஷய(பிரதிபாத்திய)மாம்.

௩. பிரயோஜனம் :-சகல துக்கநிவிருத்தியும் பரமாநந்தப்பிராப்தியுமாகிய மோக்ஷம் வேதாந்தத்தின் பிரயோஜனம்.

௪. சம்பந்தம் :-கிரந்தத்திற்கும் விஷயத்திற்கும் பிரதிபாதகப்பிரதிபாத்தியத்தன்மையாகிய சம்பந்தமாம்.

*௨௪. அந்தக்கரணம் ௪ :-

க. மனம் :-சங்கற்பவிகற்பமாகிய விருத்தி; ஸ்தானம் கண்டம்.

---

*௨௪. பைங்கலோபநிஷத்து, யோகசிகோபநிஷத்து.

உ. புத்தி :—நிச்சயமாகிய விருத்தி ; ஸ்தானம் முகம்.

ஈ. சித்தம் :—சின்தி(ஸ்மரி)த்தலாகிய விருத்தி; ஸ்தானம் நாபி.

ச. அகங்காரம் :—அகந்தையாகிய விருத்தி ; ஸ்தானம் ஹிருதயம்.

அவச்சேதகம் ச :—வேறுபிரித்தறிவிப்பதான வியாவர்த்தகத்தினை அவச்சேதக மென்பர்.

க. விசேஷணம் :—தனது ஆசிரயத்தின் சொரூபத்தில் பிரவேசித்து, அவ்வாசிரயத்தினைப்பிற பதார்த்தங்களினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பது.

(உ-ம்) நீலக்குடத்திலுள்ள நீலநிறம் தனது ஆசிரயமாகிய குடத்தின் சொரூபத்தில் பிரவேசித்து, அக்குடத்தை மற்றவெண்குடமுதலியவற்றினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பதாயிருப்பது போல.

உ. உபாதி :—தனது ஆசிரயத்தின் சொரூபத்தில் பிரவேசியாது, அவ்வாசிரயத்தினைப் பிறபதார்த்தங்களினின்றும் வேறுபிரிவித்தறிவிப்பது.

(உ-ம்)கடம் தனது ஆசிரயமாகிய கடாகாயத்தின் சொரூபத்திற் பிரவேசியாது, அக்கடாகாயத்தினை மற்ற மடாகாய முதலியவற்றினின்றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பதாயிருப்பதுபோல.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்நாவர்ணம். ௪௩௫

௩. உபலக்ஷணம் :- யாதானும் ஓர்காலத்தில் ஓர்தேசத்தி லிருப்பதாய்த் தனது ஆசிரயத்தைப் பிறவற்றினின் றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பது.

(உ-ம்) காகம் யாதேனும் ஓர்காலத்து ஓர்தேசத் திருப்பதாய்த் தனது ஆசிரயமான தேவதத்த னது வீட்டை மற்றைய வீடுகளினின் றும் வேறுபிரித்தறிவிப்பதா யிருப்பதுபோல.

௪. உபரஞ்சகம் :- இயல்பாய்ப் பெறப்பட்டதா மமாய்த் தனது ஆசிரயத்தை வேறுபிரிவித்தறி விப்பது.

(உ-ம்) நிரவயவத்தன்மை, விபுத்தன்மை, சே திக்கப்படாமை முதலியன இயல்பாய்ப்பெறப்ப ட்ட தர்மமாய்த் தம் ஆசிரயமாகிய ஆகாயத்தை வேறுபிரித்தறிவிப்பதுபோல.

அவச்சேத்தியம் ௪ :- வேறுபிரித்தறிவித்தலா கிய அவச்சேத முடையதனை † அவச்சேத்தியம், ‡ அவச்சின்னம், வியாவிருத்தம், வியாவர்த்தியம், வியாதர்த்தநீயம் என்பர்.

---

† அவச்சேத்தியம் =	}	வேறுபிரித்தறிவிக்கத் தக்கது.
வியாவர்த்தியம் =		
வியாவர்த்தநீயம் =		

‡ அவச்சின்னம் = வியாவிருத்தம் = வேறுபிரித்தறி விக்கப்பட்டது.

க. விசிஷ்டம் :- விசேஷணமுடையது.

உ. உபகிதம் :- உபாதிபுடையது.

ங. உபலக்ஷிதம் :- உபலக்ஷணமுடையது.

ச. உபரஞ்சிதம் :- உபரஞ்சகமுடையது.

*உஅ. அவஸ்தை ச :-

க. ஜாக்கிரம். உ. சொப்பனம். ங. சுழுத்தி.
ச. தூரியம்.

*உக. அவஸ்தாஸ்தானம் ச :-

க. ஜாக்கிரஸ்தானம் நேத்திரம். உ. சொப்பன
ஸ்தானம் கண்டம் ங. சுழுத்திஸ்தானம் இருத
யம். ச. தூரியஸ்தானம் உச்சி.

ஆசிரமம் ச :-

க. பிரஹ்மசரியம் :- கர்ப்பாதானம் ஜாதகர்ம
முதலிய ஸம்ஸ்காரங்களுக்கிடையுள் அல்ல
து பத்துவருஷ ஆயுளான காலத்தில் மூன்று

---

*உஅ. *உக. பிரஹ்மோபநிஷத்து, சாரீரகோப
நிஷத்து, பரப்பிரஹ்மோபநிஷத்து.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சௌ

வருணத்தாராலும் சாவித்திரியோடு கூடிய யஞ்
ஞோபவீதசம்ஸ்கார மானபின் வித்தைகற்கும்
பொருட்டுக்குருகுலவாசம் செய்தல் பிரஹ்மச
ரிய ஆசிரமமாம்.

ஸ்த்ரீசம்பாஷணை முதலிய எட்டு அங்கங்களி
ன் அபாவவடிவமும், குருசகருவை முதலியன
வும் பிரஹ்மசாரியின் அசாதாரணதருமங்களாம்.

அந்தப் பிரஹ்மசர்யம் (க) நைஷ்டிகம், (உ)
உபசூர்வாண மென்று இரண்டு வகைப்படும்.

(க) குருவிடம் வித்தைகற்றபின் மரணபரியந்
தம் விஷயப்பற்றின்றி வைராக்கியமுடையவனா
யிருத்தல் நைஷ்டிகபிரஹ்மசரியமாம்.

(உ) வைராக்கிய மில்லாவிடின் வித்தைகற்ற
தற்குக் குருதகூஷணை கொடுத்துத் தனது தர்மங்
களில் நிலைத்தல் உபசூர்வாணபிரஹ்மசரியமாம்.

உ. கிருகஸ்தம் :- குருகுலவாசம் செய்வதில்
வைராக்கியாதிகள் உண்டாகாமலும், ராகாதி(ப
ஞ்சக்கிலேசாதி)களால் தகிக்கப்படாமலு மிருந்
தால், குருதகூஷணை கொடுத்தபிறகு, புத்ரோத்ப
த்தியின் பொருட்டுத் தன்குலத்துள்ள ஸ்த்ரீயை
வரித்தல் கிருஹஸ்தாச்சிரமமாம்.

அவ்வாச்சிரமத்தில் தனக்குப் பரம்பரையாகக் கிடைத்த விருத்தியை(தொழிலை)க்கொண்டுத் தருமமாகத் தநாதிகளைச் சம்பாதித்து, அதில் நான்கு பங்கைக்கொண்டு பகவத்காரியங்களையும் மற்றவைகளால் தன்குடும்பாதிகளையும் இரக்சித்தல் கிருகஸ்தனது அசாதாரணதருமங்களாம்.

பகவத்பக்தி, சாதுசேவை, வேதாந்தசிரவணாதிகள் கிருஹஸ்தனது சாதாரணதருமங்களாம்.

௩. வானப்பிரஸ்தம்:—தான் வரித்தஸ்த்ரீயினிடத்துப் புத்திரோத்பத்தியான பின்னும் விஷயாதிகளில் வைராக்கிய முண்டாகாவிடின், சரீர இந்திரியாதிகளை வாட்டுதற்கு அரண்யம்(காடு) அல்லது மலையின்குகை முதலானவற்றில் வசித்தல் வானப்பிரஸ்தாச்சிரமமாம்.

கிருஷ்ட(உழுதுபயிரிட்ட)அல்லது சமைத்த அந்நங்களாலும், கந்தமூலபலங்களாலும், பரமேசுவரனைப் பூசித்துச் சரீரயாத்திரையின்(தேகநிலைத்தற்)பொருட்டு அதனைப்பூசித்துக் கிரீஷ்ம முதலான ஆறு ருதுக்களின் குணங்களைத் தன் சிரசாலேற்றுச் சகித்தல் வானப்பிரஸ்தனது அசாதாரணதருமங்களாம்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணம். ௪௩௬

ச. சந்நியாசி:—அதன்பின் விஷயாதிகளில் வைராக்கியத்தோடு சாஸ்திரவிசாரத்தினால் சகலவிகிதகருமங்களையும் விட்டு, ஞானமடையும்பொருட்டுத் தண்டதாரணாதி பிரேஷமந்தர உச்சாரணத்தோடுகூடிய சன்னியாசத்தையடைதல் சன்னியாச ஆசிரமமாம்.

அதனையே யதியாச்சிரமமென்றும், கிரமசன்னியாசமென்றும் சொல்லுவர்.

என்று வைராக்கியமுண்டானதோ, அன்றே அங்கீகரிக்கப்படும் சமதமாதிரி அநுஷ்டானங்களும், ஒங்கார உபாசனையும், குருமுகமாகச் செய்யும் வேதாந்தசிரவணாதிகளும் சர்வபூதங்களிடத் திரக்கமும், ஸ்திரீதநாதிகளின் நீக்கமுமாகிய இவ்வெல்லாம் பரமஹம்சசந்நியாசியின் அசாதாரணதருமங்களாம்.

நான்குவருணத்தாருக்கும் நான்கு ஆச்சிரமங்களின் சாதாரண அசாதாரண பேதமுடைய அநேகதருமங்கள் சுருதிஸ்மிருதிகளிற் கூறியுள்ளன. அவற்றுட் சில உபயோகமாகும் தருமங்கள் திசைமாத்திரத்தைக் காட்டுவதுபோல இங்குக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.

ஆர்த்தன்முதலிய பக்தர் ௪ :-

க. ஆர்த்தன் :- அத்தியாத்மமுதலிய துக்கங்களால் வியாகூலமுள்ளவன்.

உ. ஜிஞ்ஞாசு :- பகவானது உண்மையை அறியுமிச்சை யுடையவன்.

ங. அர்த்தார்த்தி :- இகலோகபரலோக போகங்களில் இச்சையுடையவன்.

ச. ஞானி :- ஜீவன்முகத்தனாகிய வித்துவான்.

உற்பத்திமுதலிய கிரியைகள் ௪ :- இங்கேகிரியை என்னும் சப்தத்தால் கிரியையாகிய கர்மத்தின் பலம் சொல்லப்படுகின்றது.

க. உற்பத்தி :- முதற்கணம் (ஜன்மம்). குலாலனது கிரியைக்குப் பயனாகிய குடத்தின் உற்பத்திபோல.

உ. பிராப்தி :- நடத்த லென்னும் கிரியையின் (இச்சித்த இடத்தை அடைதலாகிய) பலம்.

ங. விகாரம் :- அந்நியவுருவத்தை யடைதல். சமையற்றிரியை (தொழிலு)க்குப் பயனாகிய அந்நத்தின் விகாரம் (திரிபு) போல.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௪௧

ச. சம்ஸ்காரம் :-(க)மலத்தின் நிவிருத்தி,

(உ) குணத்தின் பிராப்தி என்னும் பேதத்
தால் சம்ஸ்காரம் இரண்டுவகையாம்.

(க) வஸ்திரத்தைக் கழுவதலாகிய கிரியைக்
குப் பயனாகிய மலநிவிருத்திபோலும்.

(உ) குசம்பாவில் வஸ்திரத்தை நனைத்தலாகிய
கிரியைக்குப் பயனாகிய இரத்தகுணத்தின் உற்ப
த்திபோலும்.

சத்தப்பிரவிருத்தியின் நிமித்தம் ச :-

க. ஜாதி :-பிராஹ்மணன், அசுவம், பசு என்
பன ஜாதிசப்தங்கள். அவை பிராஹ்மணர் முத
லான வியக்திகளிலுள்ள பிராஹ்மணத்துவாதி
ஜாதிகளைக் கொண்டு, சுசோதாவினிடத்துச் சக்
தியை அங்கீகரித்தல்வாயிலாகத் தமது அர்த்தத்
தைப் போதிப்பனவாய், ஜாதிவிசிஷ்ட வியக்தி
யின் ஸ்மரணையை உண்டாக்குகின்றன.

உ. குணம் :-வெண்மை, செம்மைமுதலிய கு
ணசப்தங்கள். அவையும் தமது ஆசிரயமான
திரவியத்துள்ள வெண்மை செம்மைமுதலான

குணங்களைக் கொண்டுச் சுரோதாவிற்கு விசிஷ்டமாகிய தமது அர்த்தத்தை யறிவிப்பனவாகின்றன.

௩. கிரியை :—சமைப்போன், பாடகன் என்பன கிரியாசப்தங்கள். அவையும் சமைத்தல்படித்தல் வடிவக்கிரியைகளை, நிமித்தமாகக்கொண்டு கிரியையுடையவனைச் சுரோதாவிற் கறிவிப்பனவாகின்றன.

௪. சம்பந்தம் :—தனிகன், கோபாலன், புத்திமான் என்பன சம்பந்தசப்தங்கள். அவையும் தனாதிவிசேஷணங்களின் பிரவிருத்திநிமித்தங்களால் சுரோதாவினிடத்துத் தமது அர்த்தத்தை யறிவிப்பனவாகின்றன.

சந்நியாசம் ௪ :—

*௩௦. குடீசகம். உ. பகூதகம். ௩. ஹம்ஸம். ௪. பரமஹம்ஸம்.

சமாதிவீக்கினம் ௪ :—

௧. இலயம். ௨. வீக்ஷபம். ௩. கஷாயம். ௪. இரஸாஸ்வாதம்.

*௩௦. பிக்ஷுகோபநிஷத்து, சாட்யாயனோபநிஷத்துமுதவியன.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௪௩

இதன் விரிவை, விசாரசாகரம் ஏழாவது தரங்கம் ௪௪௬. ௪௪௭. வரையிலுள்ள பிரசங்கங்க ளிற்காண்க.

சித்தநிரோத(சித்தத்தைஜயிக்கும்)யுக்தி:—

க. அத்தியாத்மலித்தை :—ஸ்ரீகுருபிரசாதத்தா ற் கிட்டிய தத்துவம்பதார்த்தவிசாரத்தினு லுண் டாகும் பிரஹ்மாத்மஐக்கியவிஷயமாகிய ஞான த்தின் பிராப்தி அத்தியாத்மலித்தையாம்.

அல்லது சுரோத்திரியரும் பிரஹ்மநிஷ்டரு மாகிய குருமுகமாக வேதாந்தசாஸ்திரங்களை விதியோடு கிரகித்தல், அத்தியாத்மலித்தையாம்.

௨. சாதுசங்கம்:—ஜிஞ்ஞாசுவினிதத்தைக் கோ ருகிறவரும் ஹிதோபதேசத்தினால் சம்சயங்களைச் சேதிப்பவரும், இகலோகபரலோகப் பிரயோ ஜனங்களை விரும்பாதவருமாகிய சாதுவிற்குச் சிரத்தையோடு செய்யும் சுசுருஷைமுதலியன சாதுசங்கமாம்.

௩. வாசனாத்தியாகம் :—அசுரசம்பத்துவடிவ நாநாவித மலினவாசனைகளை, அவைகளின் வி ரோதமான தைவசம்பத்துவடிவ சுத்தவாசனைக ளைக் கொண்டு விடுதல் வாசனாத்தியாகமாம்.

ச. பிராணயாமம்:—ரேசகபூரகமுதலான அப்
பியாசக்கிரமங்களா லுண்டாகும் சுபாவமான
பிராணகதியின் நிரோதவடிவம் பிராணயாம
மாம்.

சித்தஜயத்திற்குக் காரணமாகிய இந்நான்கில்
முதல் மூன்றும் மிருதுல(இலேசான)மார்க்கங்
களாம். இவைகளால் சித்தநிரோதமாகாதகால
த்து(க்லிஷ்டமுள்ள)கடினமார்க்கமான பிராண
நிரோதவடிவ யுக்தியைக்கொண்டு சித்தஜயம்
செய்வது அவசியமாம்.

*நக. சிரவணாதி ச:—

*நஉ. க. சிரவணம். உ. மனனம். ந. நிதித்
தியாசனம். ச. சமாதி.

தர்மமுதலியன ச:—நான்கு புருஷார்த்தம்.

க. தர்மம்:—சகாம அல்லது நிஷ்காம புண்ணி
யம்.

*நக. அத்தியாத்மோபநிஷத்து.

*நஉ. விசாரசாகரம் கஅ-வது பிரசங்கத்திற்
காண்க.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௪௫

உ. அர்த்தம் :-இந்தவுலகத்திலும் பரலோகத்திலுமுள்ள போகத்திற்குச் சாதனங்களாகிய திரவிய முதலியன.

ஈ. காமம் :-இதலோகபரலோகங்களின் போகம்.

ச. மோகம் :-அநர்த்தநிவிருத்தி ஆநந்தப் பிராப்தி.

பரிசம் ச :-

க. சீதம் :-துவக்கந்திரியத்தோடு குளிர்ந்த ஜலாதித்திரவியங்களின் சையோகமானபோது, “இது சீதளமாயிருக்கின்றது” என்னும் துவக்கந்திரிய ஜந்நியஞானத்திற்கு விஷயமாவது சீதபரிசமாம்.

உ. உஷ்ணம் :-அக்கிவிமுதலான உஷ்ணத்திரவியங்களின் சையோகமானபோது, “இது சுடுகின்றது” என்னும் ஞானத்திற்கு விஷயமாவது உஷ்ணபரிசமாம்.

ஈ. மிருது :-மயிலிறகு, புஷ்பம், மிருதுவான வஸ்திரம் பஞ்சமுதலிய திரவியங்களின் சையோகமானபோது, “இது மிருதுவாக விருக்கின்றது” என்னும் ஞானத்திற்கு விஷயமாவது மிருதுபரிசமாம்.

ச. கடினம்:—கட்டை ஆயுதம் கல்முதலான திரவியாதிகளின் சையோகமானபோது, “இது கடினமாக விருக்கின்றது” என்னும் ஞானத்தி ற்கு விஷயமாவது கடினபரிசுமாம்.

*௩௩. பிரஹ்மவித்துமுதலியோர் ச:—

க. பிரஹ்மவித்து:—நான்காவது பூமியிலுள்ள ஞானி. மஹாவாக்கியவிசாரத்தாலுண்டாகிய ஞானத்தினால் ஆவரண அத்தியாசங்களின் நிவி ருத்தியாகப் பூரணநந்தப் பிரஹ்மத்தை பிரத்தி யக் ஞானவடிவத்தால் ஸாக்ஷாத்நாக அறிகிற வன் பிரஹ்மவித் தெனப்படுவன். அவனே சத் துவாபத்தி யென்னும் பெயருடைய நான்காம் பூமியிலுள்ளவன். அவனே சுரோத்திரியபிரஹ் மநிஷ்டகுரு. அவனே உபதேசவாயிலாக வே தாந்த சம்பிரதாயங்களில் பிரவர்த்திக்கச் செய் கிறவன். அவனுக்கு இந்த ஜாக்நிரப்பிரபஞ்சம் சொப்பனம் போலத்தோற்றுகிறது. எப்படிச் சொப்பனங்கண் டெழுந்தவன் சொப்பனப்பி ரபஞ்சத்தை ஸ்மரித்தானாயினும், அதை மித் தையாக மதிக்கின்றானே, அப்படியே இவனும்

*௩௩. வராகோபநிஷத்து ச-வது அத்யாயம், பால போதம் ௫௨-வது பிரசங்கம்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்நூவர்ணநம். ௪௪௭

பிராரப்தபயனைப் புசிக்குங் காலத்தில் ஜாக்கிர
ஜகத்தைக் கண்டபோதிலும் அதை மித்தையாக
வே மதிக்கின்றான்.

௨. பிரஹ்மவித்துவரன் :- ஐந்தாம் பூமியிலுள்
ள ஞானி. எவனுக்குப் பிரஹ்மஞானத்தின் பின்
புத்திரன் வித்தமுதலான வாசனைகளும், தேக
லோக சாஸ்திரவாசனைகளும் நீங்கும்பொருட்டு
ச் சின்மாத்திரவாசனை மைத்திரிமுதலான விரோ
திவாசனை என்பவற்றின் திடதர அப்பியாசமு
முண்டாகி, ஜீவன்முக்தியின்பொருட்டு வாசனை
நசித்திருக்கின்றதோ, அவனுக்கே முற்கூறிய
பிரஹ்மவித்தினும் வரனாதன்மையுண்டாகின்
றது. அவனே அசம்சக்தி யென்னும் பெயரிய
ஐந்தாவது யோகபூமியி லிருப்பவன். அவனே
பிரஹ்மவித்வர னெனப்படுகின்றான். அவனுக்
கிந்த ஜாக்கிரப்பிரபஞ்சம் சுழுத்திபோன் றிரு
க்கின்றது. சுழுத்தியி லிருப்பவனுக்கு ஸர்வவி
ருத்திகளும் நித்திரையில் ஒடுங்கியிருப்பதுபோ
ல, இவனுக்கும் ஜாக்கிராவஸ்தையில் இந்திரியா
திக ளிருப்பனவாகக் காணப்படினும், அவைக
ளால் விஷயங்கள் கிரகிக்கப்படாமையால், சுழு
த்தனாவன். அவனுக்குப் பெரும்பாலும் அடங்
கியவிருத்திகள்நிர்விதற்பமாகவேயிருக்கின்றன.

ஜட்பரதாதிகளைப்போல ஒருகால் உபதேசத்தின் பொருட்டும் அல்லது சரீர யாத்திரையின் பொருட்டும் விருத்திகள் எழவும் செய்யும்.

க. பிரஹ்மவித்வரியான் :- ஆறாம் பூமியிலுள்ள ஞானி. எவன் பிரஹ்மஞானத்தின் பின் வாசனாகூடியமனோநாசாதிகளால் பூர்ணனாயிருக்கின்றனோ, அவன் பதார்த்தாபாவினிவடிவ ஆறாவது பூமியி லிருப்பவன். அவனே முற்கூறிய வரனினும் வர(மேலானவ)னாக இருத்தலால் பிரஹ்மவித்வரியா னெனப்படுகின்றான். காடசமுத்தியுடையவன் நித்திரை யினின்றும் தானே விழியாது பிறர் எழுப்ப விழிப்பதுபோல, இவனும் சதாநிர்விகற்பப்பிரஹ்மத்தில் லயமா யிருத்தலால், அவதூதாதிகளைப்போல தானே உத்தான தசைபை அடைகிறதில்லை; ஒருகால் பிறரால் விழிக்கவும் கூடும்.

ச. பிரஹ்மவித்வரிஷ்டன் :- ஏழாம் பூமியிலுள்ள ஞானி. எந்தப் பிரஹ்மவேத்தாவினுடைய மனமும் வாசனையும் அத்தியந்தம் நாசமாயிருக்கின்றதோ, அவன் அந்த அகண்ட பிரஹ்மத்தோடு தன்மயனாயிருத்தலால், ஒருபோதும் பிறராலும் வி திப்படைகிறதில்லை. ஜலநிரப்பிய கடத்தைத்தடாகத்தில் வைத்தகாலத்தில் அந்தக் கட

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௪௯

த்தின் உள்ளிலும் வெளியிலும் ஜலம் நிறைந்திருப்பது போல, இவன் சஸ்திரகாத (ஆயுதவெட்டு) முதலான பெருந்துன்பங்களைச் செய்பினும், ஏழாவதாகிய துரியமென்னும் பெயருடைய யோகபூமியி லிருத்தலால் ரிஷபர்முதல்யோரை ப்போல சொருபத்தினின்றும் சலிக்கிறதில்லை. இவனே பிரஹ்மவித்வரிஷ்டன்.

பிரமாணம் ச:—பிரமாஞானத்திற்குக் கரணம் பிரமாணம். இங்கே நான்கு பிரமாணங்களைக் கூறுதல் நியாயசாஸ்திரத்தினபடியாம்.

க. பிரத்தியக்ஷம். உ. அனுமானம். ஈ. உவமானம். ச. சத்தம்.

புருஷார்த்தம் ச:—

க. தர்மம் :—சுருதிஸ்மிருதிகளை யநுசரித்த காமியகர்மாறுஷ்டானங்களா லுண்டாகும் அபூர்வ(அதிருஷ்ட)ங்களின் பரியாயம்.

உ. அர்த்தம் :—அவை(தர்மங்)களாலுண்டாகின்ற தனாதிபதார்த்தங்களும், சுவர்க்காதி உலகங்களும்.

ஈ. காமம்:—சகாமபுண்ணியாதிபயனால் தானிச்சித்தபடி இந்திரியாதிகளால் இச்சித்த விஷயங்களைப் புசித்தல்.

ச. மோக்ஷம் :- கர்த்திருத்வாதி சகலபந்த நி
விருத்திபூர்வகமான சித்தத்தின் பிரஹ்மாகா
நிலை.

பூதக்கிராமம்(யோனி) ச:-

க. ஜராயுஜம்:-கருப்பையினின்று தோன் றும்
மணிதர் மிருகமுதலியன.

உ. அண்டஜம்:- முட்டையினின்று தோன்
றும் பறவை பாம்புமுதலியன.

ங. உற்பிஜ்ஜம்:-வித்து வேர் கிழங்கு கொம்
பு கொடி முதலியவற்றினின்றுண்டாகும்விரு
க்ஷமுதலியன.

ச. சுவேதஜம்:- வேர்வைமுதலியவற்றினின்று
தோன்றும் பேன் மூட்டுப்பூச்சிமுதலியன.

புஜாபாத்திரம் ச:-

க. பிரஹ்மநிஷ்டர்:-அசம்பாவனை விபரீதபா
வனையினறிய பிரஹ்மசாக்ஷாத்காரமுடையவரு
ம், சர்வகாமநிவிருத்தரும், இந்த ஜகத்தைமித்
தையாகக் காண்பவரும் எவரோ, அவர் பிரஹ்ம
நிஷ்டர்.

உ. முமுகுஷ் :- எவன் விஷயபோகங்களினி
ச்சையை விட்டு,விவேகவைராக்கியாதி சாதனம்

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சருக

களோடு மோகஷ மொன்றையே விரும்புவனா
யிருக்கின்றனோ, சுரோத்திரியரும் பிரஹ்மநிஷ்
டருமாகிய குருவை ஈசுவரபுத்தியாகச்சேவை
செய்கின்றனோ, வேதாந்தசிரவணர்த்தங்களெல்
லாம் எவனைத் தஞ்சமாக வடைகின்றனவோ,
அவன் முழுகூட.

௩. பக்தன்:- ஆத்மநிவேதனமுள்ள ஹரிதா
ஸன்.

ச. சுவதர்மநிஷ்டன் (தன்வா்ணசிரமதர்மத்தி
ல் நிற்பவன்).

*௩ச. மைத்திரிமுதலியன ச:-

†க. மைத்திரி:-பணமுள்ளவனிடத்திலாவது,
குணத்தினுற் சமானமானவனிடத்திலாவது, ஈசு
வரபக்தனிடத்திலாவது, விஷயி கர்மி உபாசகர்க

---

*௩ச வராகோபநிஷத்து.

† நன்குறுவார் தம்பா னட்பை
நாடன்மைத் திரியா மிக்கத்
துன்புறுவார் தம்பா லன்னார்
துயர்க்கிரங்கல் கருணை யாகு
மின்புறுவார் தம்மை நோக்கி
யின்புறுதன் முதிதை பாவ
வன்கணர்பால் வேட்கை கோப
மருவிடாமை யுபேகை யாகும்.

(க)

ளிடத்திலாவது “இவர்கள் என்னுடையவர்கள்”
என்றுண்டாகும் புத்தி.

உ. சுருணை:- துக்கமுடையவன், குணத்தி
னால் தாழ்ந்தோன், அஞ்ஞானி, ஜிஞ்ஞாசு என்
னு மிவர்களிடத்திலுள்ள இரகசம்.

ங. முதிதை:- புண்ணியவான், குணத்தினால்
மேற்பட்டவன், ஈசுவரன், முக்தன் என்னு மிவ
ர்களிடத்திலுள்ள பிரியம்.

ச. உபேகை:- பாவி, அவகுணன், துவே
ஷி, பாமரன் என்னு மிவர்களிடத்திலுள்ள இரா
கத்துவேஷமில்லாமையாகிய உதாசீனத்தன்மை.

*ங்ரு. மோக்ஷத்துவாரபாலகர் ச:-

மைத்திரியே முதலா நான்கு
மருவிடுநல் லுள்ளத் தென்றுந்
தொததுமற் சரமே யிஞ்சை
துயர்தருதீப் பொருமை யாதி
பித்துறுதுர்க் குணங்க ணீங்கப்
பெரியபொரு ளிலகா நிற்கு
முத்தரிட மிபற்கை யாக
முந்துறுமே யிந்த நான்கும்.

(2)

*ங்ரு. மகோபநிஷத்து ச-வது அத்யாயம்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சூரு

க. சமம். உ. சந்தோஷம். கூ. விசாரம்(விவேகம்). ச. சாதுசங்கம்.

யோகபூமி ச:-

க. வாக்குலயம். உ. மனோலயம். கூ. புத்திலயம். ச. அகங்காரலயம்.

வருணம் ச:-

க. பிராஹ்மணன். உ. கூத்திரியன். கூ. வைசியன். ச. சூத்திரன்.

வர்த்தமான ஞானப்பிரதிபந்தம் ச:-

க. விஷயாசக்தி:-அநேக அநர்த்தங்களுக்குக் காரணமான ஸ்திரீபுத்திராதிவிஷயங்களில் பிராந்தியினால் இது என்னுடைய தென்னும் மமதை புத்தியோடு அங்கீகரித்தவைகளில் முன் ஸர்ஸ்காரத்தினு லுண்டாகும் திடப்பிரீதி அதாவது அவைகளின் வியோகத்தையும் தியாகத்தையும் சரிபாமை அல்லது விசாரகாலத்தில் அவைகளை யடிக்கடி சிந்தித்தல் விஷயாசக்தியாம்.

உ. புத்திமந்தத்தன்மை:-சுரோத்திரியரும் பிரஹ்மநிஷ்டருமாகிய குருவினால் யுக்திப்பிரமாணஞ்ஞஷ்டார்த்தங்களோடு அறிவிக்கப்படும் பிரஹ்மாத்மஐக்கியவடிவ அர்த்தங்களை நிச்சயபுத்

தியாகக் கிரகியாதிருத்தல், அல்லது விஷயாசக்
தியினால் தூலத்தன்மையடைந்த சித்தத்திற்குச்
சூக்ஷ்மப்பிரஹ்மவஸ்துவைக் கிரகிக்கும: சாமர்
த்தியமின்மை பிரஞ்ஞாமாந்தியமாம்.

ங. குதர்க்கம் :-ஷட்விதலிங்கங்களா லறிவிக்
கப்பட்ட அத்விதீயவேதாந்தார்த்தங்களை யநாத்
மசாத்திரத்துள்ள மூலமின்றிய விவோததர்க்கங்
களால் விபரீதமாகக் கொள்ளுதல் குதர்க்கமாம்.

ச. விபரீததுராக்கிரகம் :- நான் சுருதியுணர்ந்
தவன், பண்டிதன், பூபாலன், விரக்தனென்று
தேகேந்திரியாதி அநாத்மாக்களில் ஆத்மபுத்தி
யைச் செய்தல். அல்லது, பிராந்தியினால் ஆத்மா
விலாரோபித்த வருண ஆசிரமகர்த்திருத்வ போ
க்ருத்வ அபிமானாதிகளை அசங்க அத்விதீய
ஆத்மசிரவணாதிகளைச் செய்தபிறகும் விடாதிரு
த்தல் துராக்கிரகமாம்.

(இந்நான்கில் ஒன்றிருப்பினும் யதார்த்தஞா
ன முண்டாகாதெனின், யாவு முடையோனுக்
குண்டாகா தென்பதில் என்ன சொல்லவேண்டி
யிருக்கிறது).

வர்த்தமானஞானப்பிரதிபந்தநிவீருத்தியின்
வது :-

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௫௫

க. சமமுதலியன:-இது விஷயாசத்தியை நிவர்த்திப்பது.

உ. சிரவணம்:-இது புத்தியின் மந்தத்தன்மையை நிவர்த்திப்பது.

ங. மனனம்:-இது குதர்க்கத்தை நிவர்த்திப்பது.

ச. நிதித்தியாசனம்:-இது விபரியயத்தி(விபரீதபாவனையி)லுண்டாகும் துராக்கிரக அகந்தையை நிவர்த்திப்பது.

விவேகமுதலியன ச:-

* ௩௬. க. விவேகம். உ. வைராக்கியம். ங. ஷட்சம்பத்தி. ச. முமுக்ஷுத்துவம்.

வேதம் ச:-

க. இருக்கு. உ. யஜுசு. ங. சாமம். ச. அதர்வணம்.

---

* ௩௬. விசாரசாகரம் பிரசங்கம் எ-முதல் ௧௪-வரையில் பார்க்க.

ஜீவகைப்பதார்த்தங்கள்.

*௩௮. அக்னி நு:-க.சுவர்க்கம், உ. இந்திரன், .௩ பிருதிவி, ச. புருஷன், நு. ஸ்த்ரீ.

அஞ்ஞானத்தின் பேதம் நு:-அஞ்ஞானத்தில் வேதாந்தாசாரியர்களின் மதபேதம்.

க. மாயைஅவித்தைவடிவம்:-சிலர்(வித்தியா ரண்ணியசுவாமிகள்)அஞ்ஞானத்தை மாயை(ச மஷ்டி அஞ்ஞானமய ஈசுவரவுபாதி) அவித்தை (வியஷ்டி அஞ்ஞானமய ஜீவவுபாதி)வடிவமாக ஒப்பியிருக்கின்றனர்.

உ. ஞானக்கிரியாசக்திவடிவம் :- சிலர் அஞ் ஞானத்தை ஞானசக்திக் கிரியாசக்தியாகக் கொ ள்ளுகின்றார்கள்.

ஈ. விசேஷப ஆவரணவடிவம்:-சிலர் அஞ்ஞா னத்தை ஆவரணவடிவ மென்றும், விசேஷப(த் திற்கு ஏதுவாகியசக்தி)வடிவ மென்றும் கொள் ளுகின்றனர்.

*௩௯. சாமவேதசாந்தோக்கிய உபநிஷத்தின் நா ன்காவது அத்யாயத்துள்ள பஞ்சாக்கினிவித்தையி லும் ஸ்ரீபஞ்சதசி தியானதீபம், கக-வது சுலோகவு ரையிலும் அதன் டிப்பணத்திலும் காண்க.

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்நூவர்ணநம். சுருஷ

ச. சமஷ்டிவியஷ்டிவடிவம்:-சிலர் அஞ்ஞானத்தைச் சமஷ்டி (ஈசுவரவுபாதி)வியஷ்டி(ஜீவவுபாதி)வடிவ மென்று கொள்ளுகின்றனர்.

ரு. சாரணவடிவம்:-சிலர் அஞ்ஞானத்தை ஜகத்திற்கு உபாதானகாரணமாகிய மூலப்பிரகிருதிமய ஈசுவரவுபாதிவடிவமாகக் கொள்ளுகின்றனர். அந்தப்பகுதியில் ஜீவன் காரிய (அந்தக்கரண)வுபாதிவுடையவனாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றான்.

அபாவம் ரு:-இல்லை யென்னும் தோற்றத்திற்கு விஷயம்.

க. பிராகபாவம்:-காரியத்தின் உற்பத்திக்கு முன்னுள்ள காரியத்தின் அபாவம்(முன்னின்மை).

உ. பிரத்துவம்சாபாவம்:-நாசத்திற்குப்பின் உண்டாகும் அபாவம்(அழிவுபாட்டின்மை).

ங. அந்நியோந்நியாபாவம்:-ஒன்றிலொன்றின்மை. அது உருவபேதம்போலும், கடபடங்களின் பேதம்போலுமாம்.

ச. அத்த்யந்தாபாவம்:-மூன்றுகாலத்திலுமில்லாமை(முழுதுமின்மை). அது வாயுவில் உருவமில்லாமைபோலும்.

ரு. சாமயிகாபாவம்: -ஜர் (எடுத்துக்கொள்ளும்) சமயத்தில், பூமிமுதலியவற்றில் உண்டாகும் குடத்தின் அபாவம்.

*௩௮. அவஸ்தை ரு:-

க. ஜாக்கிரம். உ. சொப்பனம். ன. சுழுத்தி ச. தூரியம். ரு. தூரியாதீதம்.

இயமம் ரு:-

க. அஹிம்சை (கொல்லாமை). உ. சத்தியம் (வாய்மை). ன. பிரஹ்மசரியம் (எண்வகை மை துனமின்மை). ச. அபரிக்கிரகம்—நிருவாகத்திற்கு அதிகமாகத் தனத்தைக் கொள்ளாதிருத்தல். ரு. அஸ்தேயம்—கள்ளாமை (திருடாதிருத்தல்).

*௩௯. உபவாயு ரு:-

க. நாகன்:-வாந்திக் கேதுவாகிய வாயு. இருதயம் ஸ்தானம்.

உ. கூர்மன் :-கண்ணிமைத்தற் கேதுவாகிய வாயு. ஆசனம் ஸ்தானம்.

*௩௮. மண்டலப்பிராஹ்மனோபநிஷத்து.

*௩௯. பிரஹ்மவித்தியோபநிஷத்து; பைங்கலோபநிஷத்து, தியானபிந்துபநிஷத்து.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சுருக

ந. கிரிகரன்:-தும்மலுக் கேதுவாகிய வாயு, நாபி ஸ்தானம்.

ச. தேவதத்தன்:-கொட்டாவி விடுவதற் கேதுவாகிய வாயு. கண்டம் ஸ்தானம்.

ரு. தனஞ்சயன்:-வீங்குதற் கேதுவாகிய வாயு. சர்வாங்கம் ஸ்தானம்.

ஏதுப்போலி ரு:-(ஹேத்வாபாசம்)ஏதுவின் இலக்கண(சாத்தியத்தின் சாதகத்துவ)மில்லாததாய், ஏதுவைப்போலத்தோற்றமும் துஷ்ட ஏது, அல்லது ஏதுவின் ஆபாசம் (தோஷம்) ஏதுப்போலியாம்.

க. சவ்வியபிசாரம்:-துணிபொருளாகிய சாத்தியத்தின்(அக்கினியின்) ஆசிரய(பர்வத)த்திலும், அதன் அபாவத்தின் ஆசிரயத்தி(மடுவி)லும் இருக்கும் ஏது, சவ்வியபிசாரமாம். அது 'பர்வதம் அக்கினியுடையது; பிரமேயமா(அளவையால் அளக்கத்தக்கதா)கலின்' என்பதாம், இதனையே அநைகாந்திக(பிறழ்ச்சியுடைய)ஏது வென்றும் கூறுவர்.

உ. விருத்தம்:-சாத்தியமல்லாவிடத்து வியாபித்திருக்கும் ஏது, விருத்தமா(மாறுகொள்வதா)ம். அது 'சத்தம் நித்தியம்; கிரியாஜந்ரியமா யிரு

த்தலால்' என்னும் ஏது, சாத்திய(நித்திய)மல்லா அநித்தியத்தில் வியாபித்திருக்கின்றது; ஏனெனின், ஏது கிரியாஜந்நியமோ, அது அநித்தியமாம், கடம்போல என்னும் நியம மிருத்தலால் என வரும்.

ங. சற்பிரதிபக்கம்:-சாத்தியத்தின் அபாவத்தைச் சாதிக்கும் அன்னிய ஏது எதற் கிருக்கின்றதோ, அது சற்பிரதிபக்கமா(மறுதலையுடையதா)ம். அது 'சத்தம் நித்தியமாம்; செவிக்கு விஷயமாதலால்' என்னும் ஏதுவினது சாத்திய(நித்தியத்துவ)த்தின் அபாவத்தைச் சாதிக்கும், 'சத்தம் அநித்தியமாம்; காரியமாகையால், கடத்தைப்போல' என்னும் ஏதுப்போல. யானது காரியமோ, அது அநித்தியமேயாம்.

ச. அசித்தம்:-ஏதுவின் சொரூபம் பகூத்திற் பெறப்படாமை அசித்தம்(பேறில்லது). அது, 'சத்தம் குணமாம்; நேத்திரஜந்நியஞானத்திற்கு விஷயமாதலால்; உருவத்தைப்போல' என்பது. இங்கே கண்ணிற்கு விஷயமாதலாகிய ஏதுவின் சொரூபம் சத்தமாகிய பகூத்தில்லை; ஏனெனின், சத்தம் சிவனாஜந்நியஞானத்திற்கு விஷயமாதலால்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சகச

நு. பாதிதம்:-எதனது சாத்தியத்தின் அபாவம் வேறொரு பிரமாணத்தால் நிச்சயிக்கப்படுகின்றதோ, அது பாதிதம்(மறுப்புடையது). அது 'அக்கினி சூடில்லாதது ; திரவியமாயிருத்தலால்' என்னும் ஏதுவினது சாத்தியத்தி(உஷ்ணமின்மையின்) அபாவம் (சூடு) தொக்கிந்திரியத்தால் கிரஹிக்கப்படுகின்றது என்பதுபோல.

*சு. கதி நு:-

க. யஞ்ஞங்களால் தேவர்களை யடைகின்றான்.

உ. தபசினால் விராட்பத மடைகின்றான்.

நு. கர்மசந்ரியாசத்தால் பிரஹ்மாவின் பத மடைகின்றான்.

சு. வைராக்கியத்தினால் ப்ரகிருதியில் லய மடைகின்றான்.

நு. ஞானத்தினால் கைவல்ய மடைகின்றான்.

கர்மம் நு:-

க. நித்தியம்:-எப்போதும் செய்யவேண்டிய கர்மம்(ஸ்நானசந்திமுதலியன).

---

*சு. அக்கினிபுராணம். பக்கம். ௧௦௧௪.

உ. நைமித்திகம்:—ஏதேனுமோர் நிமித்தத்தை முன்னிட்டுச் செய்யவேண்டிய கர்மம்(கிரகணசிராத்தமுதலியன).

ங. காரியம்:—காமத்தின்பொருட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மம்(யாகாதிகள்).

ச. பிராயச்சித்தம்:—பாவநிவிருத்தியின்பொருட்டு விதிக்கப்பட்ட கர்மம்.

ரு. நிஷித்தம் :—செய்யாம விருக்கும்பொருட்டுச் சொல்லப்பட்ட கர்மம்(பிரஹ்மஹத்திமுதலியன).

*சுக. கர்மேந்திரியம் ரு:—

க. வாக்கு. உ. பாணி. ங. பாதம். ச. உபஸ்தம். ரு. குதம்.

கியாதி ரு :—தோற்றதலும் சொல்லுதலுமாகிய வியவகாரம்.

க. அசத்தியாதி:—சூரியவாதிகள் அசத்தாகிய (சொருபயில்லாத) சர்ப்பத்தின்தோற்றமும்சொல்லுதலும் இரஜஜுதேசத்தில் ஒப்புகின்றார்கள்.

*சுக. பைங்கலம்,வராகமுதலிய உபநிஷத்துக்கள்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௬௩

உ. ஆத்மக்கியாதி:-கூணிகவிஞ்ஞானவாதிகள் ஒப்பியிருக்கும் கூணிகபுத்தியாகிய ஆத்மாவின சர்ப்பரூபத்தோற்றமும் சொல்லுதலுமாம்.

ங. அந்நியதாக்கியாதி:-நையாயிகர் புற்று முதலிய தூரதேசத்திலுள்ள சர்ப்பத்தின் பிரதிதியும் (தோற்றமும்) சொல்லுதலும் தோஷபலத்தினாலே இரஜ்ஜுதேசத்தில் ஒப்புகிறார்கள். அது அந்நியதாக்கியாதியாம். அல்லது இரஜ்ஜுவாகிய ஞேயத்திற்குச் சர்ப்பரூபமாகிய ஞானம் ஒப்பியிருக்கின்றார்கள்; அது அந்நியதாக்கியாதியாம்.

ச. அக்கியாதி:-சாங்கியப்பிரபாகரமதாநுசாரிகள், “இது சர்ப்பம்” என்னுமிடத்து, “இது” என்னும் அமிசம் இரச்சவின் இது வென்னுந்தன்மையின் பிரதிதிகூஞானமாம்; “சர்ப்பம்” என்பது முன்னடை சர்ப்பத்தின் ஸ்மிருதிஞானமாம்; தோஷபலத்தால் இவ்விரண்டுஞானங்களது அக்கியாதி. அது அது அவிஸேகம் (பேதத்தோற்றரவின்மை) உண்டாகின்ற தென்று ஒப்புகிறார்கள். அது அக்கியாதியாம்.

ரு. அநிர்வசனீயக்கியாதி: வேதாந்தசித்தாந்தத்தில் இரஜ்ஜுவில் அதனது அவிதையால் அநிர்வசனீய (சத்தசத்விலக்ஷண) மாப்பமும் அதன் ஞானமும் உண்டாகின்றன. அதனது கியாதி

என்னும் தோற்றமும் சொல்லுதலுமாகிய வியவ
காரம் அநிர்வசனீயக்கியாதியாம்.

கிலேசம் நு:-

†க. அலித்தை:-(க). துக்கத்தில் சுகபுத்தி.
(உ). அநாத்மாவில் ஆத்மபுத்தி.(ங்). அநித்தியத்
தில் நித்தியபுத்தி.(ச). அசுத்தத்தில் சுத்தபுத்தி
என்பனவாம். இது நான்குவிதமாகிய காரிய அ
வித்தையாம்.

†க. துயரினையே யின்ப மென்றுந்
தோற்றநான்மா வான்மா வென்றும்
பெயருமரித் தியத்தை யென்றும்
பெயராநித் தியமா மென்று
முயர்விலாதா மசுத்தந் தன்னை
யுயர்சுத்த மென்றுந் காண
லயருறுநால் வகைய தான
வலித்தையாமென்றுரைப்பர்மேலோர்.(க)
புத்தியோ டான்மா தன்னைப்
பொருத்தியொன் றென்று காணல்
பித்துறஸ் மிதையா மிக்கப்
பெட்டினை மேவு மஃதே
நத்திரா கந்து வேட
நன்மையில் ருரோத மாகுஞ்
செத்திநி வாமென் றஞ்சல்
செப்பபி நிவேச மாகும்.

(உ)

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சகாநு

உ. அஸ்மிதை:-சாக்ஷிபுத்திகளின் ஐக்கிய(ஆத்மாவும் புத்தியும் ஒன்று என்னும்)ஞானம்(சாமானிய அகங்காரம்).

ங. இராகம்:-திடஆசை(பேராசை).

ச. துவேஷம்:-குரோதம்.

ரு. அபிரிவேசம்:-மரணபயம்.

*சஉ. கோசம் ரு:-

க. அந்நமயம். உ. பிராணமயம். ங. மனோமயம். ச. விஞ்ஞானமயம். ரு. ஆநந்தமயம்.

சப்தமுதலியன ரு:-

க. சத்தம். உ. பரிசம். ங. உருவம். ச. இரசம். ரு. கந்தம்.

ஜீவன்முக்திப்பிரயோஜனம் ரு:-ஜீவன்முக்தி ஞானிக்குச் சித்தித்திருந்தபோதிலும், இங்கே

கிளந்திடு மிவற்றைப் பஞ்சக்

கிலேசமென் துரைப்ப ரென்று

முளந்தனி லிவைகண் மேவா

தொழிந்திட விரும்பு வாரேற்

துளங்கிடா துளத்தைச் செவ்வே

சுத்தமாஞ் சிவத்தில் வைத்து

வளம்பெற நிறுத்து வாரேன்

மருவிடா வோடு மன்றே.

(ங)

---

*சஉ. முத்தகலம், தைத்திரீயமுதலிய உபநிஷத்துக்கள்.

ஜீவன்முக்தியென்னும் சத்தத்தால் ஜீவன்முக்தியின் விலகாநந்தத்தின் அவஸ்தை(ஐந்தாவது முதலிய பூமி)கள் கொள்ளப்படுகின்றன. அதன் பிரயோஜனம் ஐந்துவகையாம்.

†க. ஞானரகைஷ:-ஒருமுறை உண்டாகிய திடஞானம் நாசமாகாமையால், ஞானரகைஷதானே சித்திக்கின்றது. என்றாலும் இங்கே நிரந்தரப்பிரஹ்மாகார விருத்தியின் ஸ்திதி, ஞானரகைஷ என்னும் சத்தத்திற்கு அர்த்தமாம்.

† க. வந்தவப் பிரமா கார
மாசிலா விருத்தி யென்றும்
நந்துரு திலகி நின்றல்
ஞானரட் சையென்ன லாகுஞ்
சந்ததம் பிரமா காரஞ்
சார்மநச் சம்ய மாதி
வந்தனை யாதி செய்வார்
மருவற்கார் தவம தாகும்.

(க)

வாதியின் மதத்தைத் தாழ்த்த
வல்லவப் புலவன் சொல்லித்
கேதமில் பொருள்வே ருக்கி
யெதிர்த்துரை யாடி செற்பம்
வாதுசெய் வலியின் மூர்க்கன்
வாதமாம் விதண்டை யென்னும்
வாதுக ளிலாமை யாகும்
வல்விசம் வாத மின்மை.

(உ)

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௪௭

௨. தவம்:—மன இந்திரியங்களின் ஏகாக்கிரத் தன்மை அல்லது மனோவாக்குக்காயங்களின் சம்யமம் (அடக்கம்).

௩. விசம்வாதமில்லாமை:—ஜல்பம் விதண்டை யென்னும் வாதங்க ளில்லாமை.

௪. துக்கநிவிருத்தி:—திருஷ்ட (பிரத்தியக்ஷ) துக்கத்தின் நிவிருத்தி.

துக்கமீ தெனத்தி ருட்டத்
துயருண ராமை தானே
துக்கநி விருத்தி பென்று
சொலப்படு மென்று மின்ப
மிக்கிடு பிரமா கார
விருத்தியே யிருத்த லானே
தக்கவா நந்த வாப்தி
தானிது வாகு மன்றே.

(௩)

இதனையே சீவன் முத்தி
யின்பமென் னுரைத்தார் முன்னோர்
மிகுசொரு பாநந் தத்தின்
விலக்ஷண வின்ப மாகுந்
தருநல சீவன் முத்தி
தனக்கிவை பயனா மென்று
முதுமறை யுணர்ந்த மேலா
முநிவரர் மொழிகு வாரால்.

(௪)

ரு. சுகப்பிராப்தி :- நிராவரணமும் பரிபூரணமும் விருத்தியோடுகூடியதுமாகிய ஜீவன் முக்தி விலகாந்நரந்தத்தின் பிராப்தி.

*சுந. ஞானேந்திரியம் ரு:-

க. சுரோத்திரம், உ. துவக்கு, ங. சக்ஷு, ச. சிங்ஙுவை, ரு. ஆக்கிராணம்.

திருஷ்டாந்தம் ரு:-ஜகத்தின் மித்தியாத் துவத்தில் திருஷ்டாந்தம் ஐந்துவிதமாம்.

க. சுத்தியிலிரஜதம்.

உ. இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பம்.

ங. தாணுவிற்புருடன்.

ச. ஆகாயத்திற்கருமை.

ரு. *சுச. மரீசிகையில் ஜலம்:-மத்தியானகாலத்தில் மருஸ்தலத்தில்(ஊஷாபூமியில்)பிரதிபிம்பித்த சூரியனது கிரணம், மரீசி, மரீசிகா என்று சொல்லப்படும். அதில் தோற்றும்ஜலத்தை மிருக

*சுந. வராகம், திரிசிகுபிராஹ்மணம், பைங்கல முதலிய உபநிஷத்துக்கள்.

*சுச. அந்நபூர்னோபநிஷதம்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௪௯

ஜல மென்றும், கானல்ஜல மென்றும், பேய்
த்தே ரென்றும் கூறுவர்.

தூலபூதம் நு:-

க. ஆகாசம், உ. வாயுவு, ஈ. அக்கினி, ச. அப்
பு, நு. பிருதிவி.

தேகத்தின்தோஷம் நு:-

க. காமம், உ. குரோதம், ஈ. நிசுவாசம், ச. ப
யம், நு. நித்திரை.

தேகதோஷநிலிருத்தி உபாயம் நு:-

க. சங்கற்பமின்மை, உ. க்ஷமை, ஈ. இலகு
வான ஆகாரம், ச. அப்பிரகாதத்துவம் (அடிப
டாமை), நு. தத்துவசேவனம். (மண்டலப்பிரா
ஹ்மனோபநிடத்து.)

நியமம் நு:-

க. சௌசம் (தூய்மை). (க) பாகியம், (உ.) ஆந்
தரமென் றிரண்டு வகையாம்:-

(க) அசுசியும் மலினமுமான திரவியாதிகளி
ன் சேர்க்கையா லுண்டாகும் அசுத்தி யெவை
யோ, அவற்றை ஜலம் மண்முதலியவைகளாலு
ம் ஆசமனஸ்நானாதிகளாலும் நீக்குதல் பாகிய
சௌசமாம்.

(உ) சகாம மலின அந்நத்தையும், விஷயஇச் சையையும், ராகத்துவேஷாதிகளையும் விடுதலா லுண்டாகும் அந்தக்கரணசுத்தி ஆந்தரசௌச மாம்.

உ. சந்தோஷம்:—தனதுபிராரப்தத்தாற்நிடை த்த போகங்களிலேயே போது மென்னும் புத்தி யும், ஒருபோதும் இந்திரியங்களின் பிரியத்தின் பொருட்டு வாயில்கடோறும் செல்லாதிருத்தலு ம் சந்தோஷமாம்.

ங. தவம்:—மன இந்திரியங்களை பஜனவிரோ திவியாபாரங்களினின்று தடுத்தல் தவமாம்; கே வலம் காயத்தினது கிலேசமாத்திரம் தவமன்று; அதற்கும் தாபசத்தன்மை யிருத்தலால்.

ச. சுவாத்தியாயம் :—தனது சாகையின் வேத பாகத்தைக் குருமுகமாக விதியோடு அர்த்தக்கி ரகணம் வரையில் அத்யயனஞ்செய்தல் அல்லது கீதைமுதலியவற்றை நித்தியம் ஒதுதல்.

ரு. ஈசுவரப்பிரணிதானம்:—சர்வகர்மங்களையு ம் ஈசுவரனிடம் அர்ப்பணம் செய்தல், அல்லது ஓங்காரமுதலிய ஈசுவர உபாசனை.

* சரு. பஞ்சவர்க்கம் ரு:—

*சரு. ஸர்வசாரோபநிஷத்த.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணகம். ௪௭௧

க. மனோதி:-மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம்.

உ. பிராணாதி:-பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானன்.

ங. ஸத்துவாதி:-சத்துவம், ரஜசு, தமசு.

ச. இச்சாதி:-காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், சிரத்தை, அசிரத்தை, தைரியம், அதைரியம், நாணம், புத்தி, பயம்.

ரு. புண்ணியாதி:-புண்ணியம், பாபம், ஞானம், சம்ஸ்காரம்.

பிரளயம் ரு:-

க. நித்தியப்பிரளயம்:-கூணத்திற்கு கூணம் சகலகாரியங்களும் தீபச்சுடரைப் போல நாசமாகல் அல்லது சுழுத்தி.

உ. நைமித்திகப்பிரளயம்:-பிரஹ்மாவின் இராத்திரியாகிய நிமித்தத்தால் உண்டாகும் பூலோக முதலிய கீழ்மூன்றுலகங்களின் நாசம்.

ங. தினப்பிரளயம்:-பிரஹ்மாவின் தினத்தில் பதினான்கு மணுவந்தியங்க ளுண்டாகின்றன. அவை ஒவ்வொன்றன் நாசம் தினப்பிரளயமாகும். இதனையே அவாந்தரப்பிரளய மென்றும், மஹா

(உ) சகாம மலின அந்நத்தையும், விஷயஇச் சையையும், ராகத்துவேஷாதிகளையும் விடுதலா லுண்டாகும் அந்தக்கரணசுத்தி ஆந்தரசேளச மாம்.

உ. சந்தோஷம்:—தனதுபிராரப்தத்தாற்றிடை த்த போகங்களிலேயே போது மென்னும் புத்தி யும், ஒருபோதும் இந்திரியங்களின் பிரியத்தின் பொருட்டு வாயில்கடோ லும் செல்லாதிருத்தலு ம் சந்தோஷமாம்.

ங. தவம்:—மன இந்திரியங்களை பஜனவிரோ திவியாபாரங்களினின்று தடுத்தல் தவமாம்; கே வலம் காயத்தினது கிலேசமாத்திரம் தவமன்று; அதற்கும் தாபசத்தன்மை யிருத்தலால்.

ச. சுவாத்தியாயம் :—தனது சாகையின் வேத பாகத்தைக் குருமுகமாக விதியோடு அர்த்தக்கி ரகணம் வரையில் அத்யயனஞ்செய்தல் அல்லது கீதைமுதலியவற்றை நித்தியம் ஒதுதல்.

ரு. ஈசுவரப்பிரணிதானம்:—சர்வகர்மங்களையு ம் ஈசுவரனிடம் அர்ப்பணம் செய்தல், அல்லது ஓங்காரமுதலிய ஈசுவர உபாசனை.

* சரு. பஞ்சவர்க்கம் ரு:—

*சரு. ஸர்வசாரோபநிஷத்த.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணகம். சுக

க. மனாதி:-மனம், புத்தி,சித்தம், அகங்காரம்.

உ. பிராணாதி:-பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், சமானன்.

ங. ஸத்துவாதி:-சத்துவம், ரஜசு, தமசு.

ச. இச்சாதி:-காமம், சங்கற்பம், சந்தேகம், சிரத்தை, அசிரத்தை, தைரியம், அதைரியம், நாணம், புத்தி, பயம்.

ரு. புண்ணியாதி:-புண்ணியம், பாபம், ஞானம், சம்ஸ்காரம்.

பிரளயம் நி:-

க. நித்தியப்பிரளயம்:-கூணத்திற்கு கூணம் சுகலகாரியங்களும் தீபச்சுடரைப் போல நாசமாதல் அல்லது சுழுத்தி.

உ. நைமித்திகப்பிரளயம்:-பிரஹ்மாவின் இராத்திரியாகிய நிமித்தத்தால் உண்டாகும் பூலோக முதலிய கீழ்முன்றுலகங்களின் நாசம்.

ங. தினப்பிரளயம்:-பிரஹ்மாவின் தினத்தில் பதினான்கு மனுவந்திரங்க ஞண்டாகின்றன. அவை ஒவ்வொன்றன் நாசம் தினப்பிரளயமாம். இதனையே அவாந்தரப்பிரளய மென்றும், மனு

வந்தரப்பிரளய மென்றும் கூறுவர். சிலர் இதனையே நைமித்திகப்பிரளய மென்றும் கூறுவர்.

ச. மகாப்பிரளயம்:—பிரஹ்மாவின் நூறு வருஷத்திற்குப் பிறகு பிரஹ்மதேவருடன் ஆகாயமுதல் சர்வபூதங்களும் நாசமாகுதல்.

ரு. ஆத்தியந்திகப்பிரளயம்:—காரணத்தோடு ஜகத்திற்கு ஞானத்தினால் உண்டாகும் பாதம் (அத்தியந்தநிவிருத்தி).

*சக. பிராணன்முதலியன ரு:—

க. பிராணன். உ. அபானன். ஈ. வியானன். ச. உதானன். ரு. சமானன்.

*சௌ. பிராணாதியைந்தின் ஸ்தானம் ரு:—
க. ஹிருதயம், உ. குதம், ஈ. சர்வாங்கம், ச. கண்டம், ரு. நாடி.

பிராந்தி ரு:—(கூ-வது கலையைப்பார்க்க).

க. பேதப்பிராந்தி. உ. கர்த்திருத்துவப்பிராந்தி. ஈ. சங்கப்பிராந்தி. ச. விகாரப்பிராந்தி. ரு. சத்தியத்துவப்பிராந்தி.

*சக. பிரகதாரணியகம், பிரஹ்மோபநிஷத்து முதலியன.

*சௌ. அமிர்தநாதோபநிஷத்து முதலியன.

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௪௭௩

பிராந்திநிவிருத்திதிருஷ்டாந்தம் ரு:-(சுவது
கலையைப் பார்க்க).

க. பிம்பப்பிரதிபிம்பம். உ. சிவப்புஸ்பதிகம்.
௩. கடாகாசம். ச. இரஜ்ஜுசர்ப்பம். ரு. கனக
குண்டலம்.

பேதம் ரு:—

† க. ஜீவேசுவரபேதம். உ. ஜீவஜீவபேதம்.
௩. ஜீவஜடபேதம். ச. ஈசஜடபேதம். ரு. ஜட
ஜடபேதம்.

மகாயஞ்ஞம் ரு:—

க. தேவயஞ்ஞம்:—தேவதைகளையுத்தேசித்து
வேதத்திற்கூறிய நித்திய அக்கினிஹோத்திரத்

---

† க. சீவனி னீசன் வேறு
சீவனிற் சீவன் வேறஞ்
சீவனிற் சடந்தான் வேறு
தேய்சடத் தின்வே றீசன்
றூவுறு சடத்தின் வேறஞ்
சடமெனு மிவைக டாமு
மேவிடு பஞ்ச பேத
விதமென மொழிய லாகும்.

தில் விகிதமான ஹவ்யவடிவ அன்னத்தைப்போடுதல்.

உ. ரிஷியஞ்ஞம்:—வேதாதிகளைக் குரு உச்சரித்தபின் தான் உச்சரித்தல்வடிவ அத்தியயனாதி கருமங்கள்.

ஈ. பிதிருயஞ்ஞம்:—பிதிருக்களை யுத்தேசித்துச் சிரார்த்தாதிகளில் அவர்களின் திருப்திகாக கவ்யவடிவ அன்னங்களைத் தருதலும், தருப்பனாதி கருமங்களும்.

சு. மாணுஷயஞ்ஞம்:—அதிதி அப்பியாகதர்க ளாகிய சத்பாத்திரங்களைப் பகவத்சந்தோஷத்தின்பொருட்டுச் சக்திக்கியன்றவாறு தனது கிரகத்தில் சிரத்தையோடு நாடோறும் புசிப்பித்தல்வடிவ கருமங்கள்.

ரு. பூதயஞ்ஞம்:—பசு பக்ஷி முதலியவைகளுக்கஞ்ச சக்திக்குத்தக்கபடி தன் கிரகத்துள்ள அன்னாதிகளைத் தருதல்.

யோகபூமி ரு:—

†க. க்ஷேபம்:—இராகத்துவேஷாதிகளால் சித்தம் சலித்தல்.

---

†க. சித்தமிரா காதி தம்மாற்
நிரமூலது சலித்தல் க்ஷேபம்

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சௌந

உ. விசேஷபம்:-பகிர்முகமாகிய சித்தம் ஒவ்
வொருகால் தியானத்தோடு கூடியிருத்தல். அது
சேஷபத்தினும் விசேஷமாகிய விசேஷபமாம்.

கூ. மூடம்:-நித்திரை தந்திரை(தூக்கத்தின் ஆ
தியில் உண்டாகும் சோம்பல்) முதலியவற்றோடு
கூடியதன்மை.

சு. ஏகாக்கிரம்:-யோகாப்பியாசபலத்தால்
சித்தம் ஒருவஸ்துவில் பிரவாகம்போல் தொடர்
ந்து நின்றல்.

வைத்தவிடத் தசையா தோர்கான்
மன்னுதல்வி சேஷப மாகு
நித்திரையே சோம்ப லாதி
நேர்வதுவே மூட மொன்றிற்
றத்துமியல் பின்றி நின்றல்
சாரேகாக் கிரமா மென்பர்.

(க)

சித்தவி ருத்தி யெங்குஞ்
சென்றிடா தடங்கி நின்றன்
மெத்தவு மொடுக்கந் தன்னை
மேவ்டி நிரோத மாகு
யித்தகை யான வைந்து
மியோகத்தின் பூமி யாகு
மித்தினில் சேஷப மூட
மியோகினுக் குரிய வாகா.

(உ)

டு. நிரோதம்:-சித்தம் சோர்வின்றி எவ்விரு
த்திவடிவமுமாகா தடங்கியிருத்தல்.

வசனமுதலியன டு:-

க. வசனம். உ. ஆதானம் (ஏற்றல்). ங. கம
னம்(போகுதல்). ச. இரதிபோகம். டு. மலநீக்
கம்.

அறுவகைப்பதார்த்தங்கள்.

† அசிங்ஙுவத்தன்மைமுதலியன கூ :-சந்நியா
சியின் தர்மவிசேஷம்.

க. அசிங்ஙுவத்தன்மை :- சுவைவிஷயத்தில்
விருப்பமில்லாமை.

† சுவையறி நாவி ருக்கச்
சுவையினை யறியா துண்ண
லெவையுமாம் பிரம மல்லா
தெதனையும் பேச லின்மை
யவைநல சந்நி யாசிக்
கசிங்ஙுவத் தன்மை யாகுங்
கவையுறு மநமொ டிங்கக்
காரண மாசு மென்ப.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சஎஎ

உ. நபும்ஸகத்துவம் :- குமரி, தருணி(பதினாறு வயதுள்ளவள்), விருத்தை என்னும் ஸ்திரீ களிதத்தில் சமத்துவம் (விகாரமில்லாமை).

ங. பங்குத்துவம் (முடம்):- அவசியமானால் ஒரு தினத்தில் ஒரு யோசனை தூரத்திற்கு அதிகமாய் நடவாதிருத்தல்.

ச. அந்தத்துவம் (குருடு):-ஒரு தனுசு (வில்) அளவிற்கு அதிகமாகப் பார்வையை விடாதிருத்தல்.

கஞ்சக மொழியார் மாதர்
கிளர்ச்சியாய்த் தன்னைக் கிட்டிக்
கெஞ்சியே விருப்பங் காட்டக்
சிழவியே சூழந்தை பென்னக்
கொஞ்சமுங் கிளர்ச்சி யின்றிக்
சூவிநீதி மறத்த னாதல்
புஞ்சுகத் தன்மை யில்லாப்
புகழ்பெறு தர்ம மாகும்.

(2)

காதமும் பலந டக்குங்
கால்களைப் பெற்றி ருந்துங்
காதம தொன்றன் மேலே
கருதிடா னடக்க வெண்ணின்
ஆதலா லென்று முள்ள
யழுந்திய மறத்த னாலே
பாதம தசையாத் தன்மை
பங்குத்வ மாகு மன்றே.

(3)

ரு. பதிராத்துவம்(செவிடு):— வீண் வார்த்தைகளைக் கேளாதிருத்தல்.

பார்த்திடு கண்ணி ரண்டும்
படுத்தவ முள்ள வாகப்
பார்த்திடு பொருள்க ளெல்லாம்
பரமதா யிலக லாலே
பார்த்திட வெண்ணு னென்றைப்
பார்க்கினு முழநான் கின்மேற்
பார்த்திடா னதனு லீதே
பகரந்தத் தன்மை யாகும்.

(ச)

ஏதமில் பிரம வார்த்தை
யின்றிய வெதுவு மேதன்
காதினில் வாங்காத் தன்மை
கநபதி ரத்து வம்மா
மோதுறு விவகா ரங்கண்
முற்றுமே நன்கு ணர்ந்தும்
பேதைபைப் போலி ருத்தல்
பேசுமுக்தத் தன்மை யாகும்.

(ரு)

ஓதிய விவைக ளாறு
முயர்வுள சந்நி யாகி
காதலோ டதுட்டித் தற்காந்
கநமுள தரும் மாகுஞ்
சாதகன் கைக்கொள் வானேற்
றனிலிலை யதனைச் சார்வா
னேதமில் சாத்தி யற்கீ
தினியகீ வன்முத் திக்காம்.

(க)

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சஎக

சு. முக்தத்துவம்(அறியாமை):—சமர்த்தனாயி
ருந்தும் வியவகார மில்லாதிருத்தல்.

அநாதிபதார்த்தம் சு :—உற்பத்தியில்லாதபதார்
த்தம்.

க. ஜீவன். உ. ஈசன். ந. சுத்தசேதனம். ச. அ
வித்தை. ரு. சேதனாவித்தைகளின் சம்பந்தம். சு.
அவற்றின் பேதம்.

* சஅ. அரிவர்க்கம் சு:—பரலோகத்திற்கு வி
ரோதமுடைய ஆந்தர(உள்ளிருக்கும்)சத்துருக்
களின் சமூகம்(கூட்டம்).

க. காமம்:—கிடைத்த வஸ்துவை அநுபவிக்கு
ம் இச்சை(விருப்பு).

உ. குரோதம்:—துவேஷம்(வெறுப்பு).

ந. உலோபம்:—கிடையாத வஸ்துவை அடை
யவேண்டுமென்னு மிச்சை.

ச. மோகம்:—ஆத்மாநாத்மாக்களின் அல்லது
காரியாகாரியங்(நன்மைதீமை)களின் அவிவே
கம்.

ரு. மதம்:—கருவம்(அகங்காரம்).

---

*சஅ. முத்தகலம், வராகம்.

சு. மற்சரம்:-அந்நியரது மேன்மையைச் சுக
பூமை.

அவஸ்தை சு:-வ் தூலதேகத்தின் காலம்.

க. சிசு:-தேகத்தின் ஒருவருஷகாலம்.

உ. கௌமாரம் :-தேகத்தினைந்து வருஷகால
ம்.

ங. பௌகண்டம்:-தேகத்தின் ஆறு முதல் ப
த்துவருஷகாலம்.

ச. கிசோரம்:-தேகத்தின் பதினொன்று முதல்
பதினைந்துவருஷகாலம்.

ரு. யௌவனம்:-தேகத்தின் பதினாறு முதல்
நாற்பது வருஷகாலம்.

சு. ஜரை(மூப்பு):-தேகத்தின் நாற்பதிற்கு
மேற்பட்ட காலம்.

இரசம் சு:-

க. தித்திப்பு. உ. புளிப்பு. ங. உவர்ப்பு. ச. கை
ப்பு. ரு. துவர்ப்பு. சு. உறைப்பு.

இலிங்கம் சு:-வேதவாக்கியத்தின் தாற்பரிய
த்தை நிச்சயிக்கும் இலிங்கம்.

க. உபக்கிரமம் உபசம்ஹாரம்:-ஆதியந்தங்க
ளின் ஏகரூபத்துவம்(தொடக்கம் முடிவு).

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணம். ச அக

உ. அப்பியாசம்:-அடிக்கடி படித்தல்.

நு. அபூர்வதை:-அலௌகிகத்தன்மை.

ச. பலம்:-மோகூழ்ம்.

ரு. அர்த்தவாதம்:-துதி.

க. உபபத்தி:-அநுகூலதிருஷ்டாந்தம்.

நசுவரனது பகம்(ஐசவரியம்)சு:-

க. சமக்கிரஐசவரியம். உ. சமக்கிரதர்மம். நு. சமக்கிரகீர்த்தி. ச. சமக்கிரலக்ஷ்மி. ரு. சமக்கிரஞானம். சு. சமக்கிரவைராக்கியம். (சமக்கிரம் = எல்லாம்.)

நசுவரனது ஞானம் சு:-

க. உற்பத்தி. உ. பிரளயம். நு. கதி(போக்கு). ச. ஆகதி:-இந்தவுலகத்தில் ஜீவனது வரவாகிய ஆகதி யாதோ அதன் ஞானம். ரு. வித்தை. சு. அவித்தை.

* சக. ஊர்மி சு:-சம்சாரசாகரத்தின் அலைகள்.

க. ஜனனம். உ. மரணம். நு. பசி. ச. தாகம். ரு. சந்தோஷம். சு. சோகம்.

---

*சக. முத்கலம், வராகம்.

கர்மம் கூ:-நித்தியகர்மம்.

க. ஸ்நாநம். உ. ஜபம். ஈ. ஹோமம். ச. அர்ச்சனம்:-தேவபூஜை. ஈ. ஆதித்தியம்:-போஜனசமயத்தில்வந்த அதிதி(அப்பியாகதர்)களின் பொருட்டுச் செய்யும் அந்நதானம். கூ. வைசுவதேவம்:-அக்கினியில் போடப்பட்ட திரவியத்தின் ஹோமம்.

*ஈ. கேளசிகம் கூ:-அந்நமயகோச(தேக)த்திலுண்டாகும் பதார்த்தங்கள்.

க. தோல். உ. மாமிசம். ஈ. இரத்தம். ச. மேதை(கொழுப்பு). ஈ. மஜ்ஜை(மூளை). கூ. எலும்பு.

*ஈக. சந்நியாசம் கூ:-

க. குடசகன். உ. பஹுதகன். ஈ. ஹம்ஸன். ச. பரமஹம்ஸன். ஈ. துரியாதீதன். கூ. அவதூதன்.

சமமுதலியன கூ:-

க. சமம். உ. தமம். ஈ. உபரதி. ச. திதிசைஷ. ஈ. சிரத்தை. கூ. சமாதானம்.

*ஈ. முத்கலம், வராகம்.

*ஈக. சந்நியாஸோபநிஷத்து, நாரதபரிவிராஜகோபநிஷத்துமுதலியன.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணம். ச அங்

*ருஉ. சமாதி சு:-

க. பாகியதிருசியாறுவித்தம். உ. ஆந்தரதிருசியாறுவித்தம். ஈ. பாகியசத்தாறுவித்தம். ச. ஆந்தரசத்தாறுவித்தம். ரு. பாகியதிருவிகற்பம். கூ. ஆந்தரதிருவிகற்பம்.

சாஸ்திரம் சு:-

க. சாங்கியம். உ. யோகம். ஈ. நியாயம். ச. வைசேஷிகம். ரு. பூர்வமீமாஞ்சை. கூ. உத்தரமீமாஞ்சை.

சூத்திரம் சு:-

க. ஜைமிநீயம். உ. ஆசுவலாயனம். ஈ. ஆபஸ்தம்பம். ச. போதாயனம். ரு. காத்தியாயனம். கூ. வைகானசீயம்.

பிரமாணம் சு:-

க. பிரத்தியக்ஷம் :- பிரத்தியக்ஷப்பிரமாவின் கரணம் பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமாம். அப்படிப்பட்டவை சுரோத்திரமுதலிய ஞானேந்திரியம் ஐந்தாம். (பிரமா = பிரமாணத்தாலுண்டாகும் ஞானம்).

---

*ருஉ. சரஸ்வதிரகஸ்யோபநிஷதம்.

உ. அநுமானம்:-அநுமிதிப்பிரமாவின் கரணமாகிய இலிங்கத்தின் ஞானம் அநுமானப்பிரமாணமாம். அது பருவதத்தில் அக்கினியை அறிதற்கேதுவாகிய புனைவடிவாகிய இலிங்கத்தின் ஞானம்போன்றது.

ஈ. உவமானம் :-உவமிதிப்பிரமாவின் கரணமாகிய சாதிருசியஞானம் உவமானப்பிரமாணமாம். ஆமா(காட்டுப்பசு)னிலுள்ள ஆவின்சாதிருசியஞானம்போல. (சாதிருசியம்=ஒப்புமை).

ச. சத்தம்:-சாப்திப்பிரமாவின் கரணமாகிய இலெளகிகவைதிகசப்தங்கள் சத்தப்பிரமானமாம்.

ரு. அருத்தாபத்தி :-அருத்தாபத்திப்பிரமாவின் கரணமாகிய உபபாத்தியத்தின் ஞானம் அருத்தாபத்திப்பிரமாணமாம். பகலிலுண்ணாத பருத்த புருஷனது இராத்திரிபோஜனத்தை அறிவிக்கும் அருத்தாபத்திப்பிரமாவிற்கேதுவாகிய பருமனி(உபபாத்தியத்தின் ஞானம்போல.(உபபாத்தியம்=சம்பாதிக்கப்படுவது). [இராத்திரிபோஜனம் உபபாதகம் அதாவது பருமனைச் சம்பாதிப்பது. பருமன் உபபாத்தியம் அதாவது போஜனத்தால் சம்பாதிக்கப்படுவது.]

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணனம். சஅரு

சு. அநுபலப்தி:-அபாவப்பிரமாவின கரணமாகிய பதார்த்தத்தின் அப்பிரதீதி(தோற்றரவின்மை)அநுபலப்திப்பிரமானமாம். வீட்டில் குடத்தின் அபாவஞானத்திற்கேதுவாகிய குடத்தின் அப்பிரதீதிபோல.(அபாவப்பிரமாவிலையென்னும் ஞானம்).

*ருந. பிராந்தீ(பிரமம்)சு:-

க. குலம். உ. கோத்திரம். ந. ஜாதி. ச. வருணம். ரு. ஆசிரமம். சு. ரூபம். அல்லது பெயர்.

*ருச. விகாரம் சு:-

க. பிறப்பு. உ. இருப்பு:-முன்னில்லாததின் இருக்கை. ந. விருத்தி(வளர்ச்சி). ச. பரிணாமம்(திரிபு). ரு.க்ஷயம்(குறைவு). சு. நாசம்.

வேதாங்கம் சு:-

க. சினைக்ஷ. உ. கல்பம். ந. வியாகரணம். ச. விருத்தம். ரு. சந்தசு .சு. ஜோதிஷம்.

---

*ருந. முத்கலம்.

*ருச. முத்கலம், வராகம், கர்ப்போபநிஷதம்.

எழுவகைப்பதார்த்தங்கள்.

அதலமுதலியன எ:-

க. அதலம். உ. விதலம். ஈ. சுதலம். ச. தலாதலம். ஞ. இரஸாதலம். கூ. மகாதலம். எ. பாதாளம்.

*௫௫. அஞ்ஞானத்தின் அவஸ்தை எ:-

க. பீஜஜாக்கிரம். உ. ஜாக்கிரம். ஈ. மகாஜாக்கிரம். ச. ஜாக்கிரசொப்பனம். ஞ. சொப்பனம். கூ. சொப்பனஜாக்கிரம். எ. சுழுத்தி.

அவஸ்தை எ:-சிதாபாசனுக்குக் கிரமமாகப் (ஈ)பந்தத்திற்கும்(ச)மோக்ஷத்திற்கும் ஏதுவாகும் தைச.

க. அஞ்ஞானம்:-“ எனக்குத் தெரியவில்லை ” என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவாகும் ஆவரணவிசேஷபசுத்திகளையுடைய அநாதி அநிர்வசநீய பாவரூபமாகிய பதார்த்தம்.

*௫௫. மகோபநிஷதம்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ச அ எ

உ. ஆவரணம்:—“இல்லை, தோற்றவில்லை” என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஏதுவாகிய அஞ்ஞானத்தின் காரியம்.

ங. விசேஷபம்:—தர்மத்தோடு கூடிய பிரபஞ்சமும், அதனது ஞானமும்.

ச. பரோக்ஷஞானம்.

ரு. அபரோக்ஷஞானம்.

கூ. சோகநிவிருத்தி:—விசேஷபநாசம் (பிராந்தி நிவிருத்தி).

எ. திருப்தி:—ஞானத்தா லுண்டாகும் சந்தோஷம்.

*ருகூ. சைதன்னியம் எ:—

க. ஈசுவரன்:—மாயாவிசிஷ்டசேதனம்.

உ. ஜீவன்:—அவித்தியாவிசிஷ்டசேதனம்.

ங. சுத்தம்:—நிருபாதிகசேதனம்.

ச. பிரமாதா:—பிரமாதாவாகிய அந்தக்கரணத்தால் அவச்சின்னசேதனம்.

---

*ருகூ. கடோபநிஷத்து.

டு. பிரமாணம்:—இந்திரியவாயிலாகச் சரீரத் தினின்றும் வெளியே புறப்பட்டுக் கடமுதலிய விஷயம்வரையிலும்பொருந்தும் விருத்தி பிரமாணமாம். அதனால் அவச்சின்ன (வளைபட்ட)சேதனம் பிரமாணசேதனமாம்.

சு. பிரமேயம்:—பிரமேயமாகிய கடமுதலிய விஷயத்தால் அவச்சின்ன (மற்றவற்றினின்றும் வேறுபிரிக்கப்பட்ட)சேதனம்.

எ. பிரமா:—கடமுதலிய விஷயாகாரமாகியவிருத்தி பிரமாவாம். பிரமை யென்பதும் அது. அதனால் அவச்சின்னசேதனம், அல்லது அதில் பிரதிபிம்பித்தசேதனம் பிரமாசேதனமாம். இதனையேபிரமிதிசேதன மென்றும், பலசேதன மென்றும் கூறுவர்.

ஞானபூமி எ:—(இதன் பதின்மூன்றாவது கலையிற் காண்க).

க. சுபேச்சை. உ. விசாரணை. ங. தநுமானஸி. ச. சத்துவாபத்தி. டு. அசம்சத்தி. சு. பதார்த்தாபாவினி. எ. துரியம்.

தாது எ:—

க இரசம்:—புசிக்கப்பட்ட அந்நம் சூக்ஷ்மம் (புண்ணியபாவம்), மத்திமம்(அந்நத்தின்சாரம்),

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம்.ச அக

தூலம்(மலம்)என்று மூன்றுவிதமாகவிபாகமா
கின்றது. அவற்றிலுள்ள மத்திமவிபாகம்(பிரிவு)
இரசமாம்.

உ. இரத்தம்.

ங. மாமிசம்.

ச. மேதை:-கொழுப்பு.

ரு. மஜ்ஜை:-எலும்பிலுள்ள மூளை.

கூ. எலும்பு.

எ. வீரியம்.

திரவியமுதலியபதார்த்தங்கள் எ :-நியாயமத
த்தில் திரவியமுதலிய ஏழுபதார்த்தங்கள் ஒப்ப
ப்பட்டிருக்கின்றன.

க. திரவியம்:-நியாயமதத்தில் ஒப்பியிருக்கும்
(க)பிருதிவி. (உ) ஜலம். (ங)அக்கினி. (ச)வாயு.
(ரு)ஆகாசம். (கூ)காலம். (எ)திக்கு. (அ)ஆத்மா.
(கூ)மனம் என்னும் ஒன்பது திரவிய(குணத்திற்
கு ஆசிரயமாகியபதார்த்த)ங்கள்.

உ. குணம் :-நியாயமதத்தில் ஒப்பியிருக்கும்
(க) உ.ருவம்(நிறம்), (உ) இரசம்(சுவை), (ங)கந்
தம்(மணம்), (ச) பரிசம்(ஊது), (ரு) சங்கை(எ
ண்), (கூ) பரிமாணம்(அளவு), (எ) பேதம்(வே

ற்றுமை), (அ) சையோகம் (சேர்க்கை), (கூ) விபாகம் பிரிவு, (க௦) பரத்துவம் (முன்மை), (கக) அபரத்துவம் (பின்மை), (கஉ) குருத்துவம் (கனதி), (கங்) திரவத்துவம் (நெகிழ்ச்சி), (கச) கிநேகம், (கரு) சத்தம் (ஒலி), (கசூ) புத்தி (அறிவு), (கஎ) சுகம், (கஅ) துக்கம், (ககூ) இச்சை, (உ௦) வெறுப்பு, (உக) பிரயத்தினம் (முயற்சி), (உஉ) தர்மம் (புண்ணியம்), (உங்) அதர்மம் (பாபம்), (உச) வாசனை (சம்ஸ்காரம்) என்னும் இருபத்து நான்கு குணங்கள்.

ங. கர்மம்:—நியாயமதத்தில் ஒப்பப்பட்டிருக்கும் (க) உத்க்ஷேபணம் (எழும்பல்), (உ) அபக்ஷேபணம் (வீழ்தல்), (ங்) ஆகுஞ்சனம் (வளைதல்), (ச) பிரஸாரணம் (நிமிர்தல்), (ரு) கமனம் (நடத்தல்) என்னு மைந்துவிதகர்மங்கள்.

ச. சாமானியம்:—நியாயமதத்தில் ஒப்பப்பட்டிருக்கும் பரம் (சத்தை) அபரம் (கடத்துவமுதலியன) என்னும் இருவகைஜாதி.

ரு. விசேஷம்:—வைசேஷிகமதத்தில் பரமாணுக்கனின் மத்தியில் அநேக அவகாசரூப பதார்த்தங்கள் ஒப்பியிருக்கின்றார்கள். அவை விசேஷமாம்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சகக

சு. சமவாயம்: வேதாந்தமதத்தில் எங்கெங்கே தாதாத்மியசம்பந்தம் ஒப்பியிருக்கின்றார்களோ, அங்கங்கே நியாயமதத்தில் ஒப்பியிருக்கும் சம் பந்தவிசேஷம்(நித்தியசம்பந்தம்)சமவாயமாம்.

எ. அபாவம்:- (க) பிராகபாவம்(முன்இன்மை). (உ) பிரத்துவம்சாபாவம் (அழிந்தபின் இல்லா மை). (ங) அந்நியோந்நியாபாவம் (ஒன்றில் ஒன் றின்மை). (ச) அத்தியந்தாபாவம் (முற்றுமின் மை). (ரு) சாமயிகாபாவம்(ஒர்சமயத்தில்லாமை) என்னும் ஐந்து விதமாகிய இல்லை என்னும் ஞா னத்திற்கு விஷயமாகும் பதார்த்தங்கள்.

பூலோகமுதலியன எ:-

க. பூலோகம். உ. புவர்லோகம். ங. சுவர்லோ கம். ச. மகாலோகம். ரு. ஜனலோகம். சு. தபோ லோகம். எ. சத்தியலோகம்.

மௌனமுதலியன எ:-

க. மௌனம். உ. யோகாசனம். ங. யோகம். ச. திதிசை. ரு. ஏகாந்த சீலத்துவம். சு. ஆசை யின்மை. எ. சமத்துவம்.

*ருஎ. ரூபம் எ:-

*ருஎ. கர்ப்போபநிஷத்து.

க. வெண்மை. உ. கருமை. ஈ. பொன்மை. ச. செம்மை. று. பசுமை. கூ. புகைமை. எ. சித்திரம்.

வியசனம் எ:-

க. சரீரம். உ. மனம். ஈ. குரோதம். ச. விஷயம். று. தனம். கூ. இராச்சியம். எ. சேவகவியசனம்.

எண்வகைப்பதார்த்தங்கள்.

† அப்பிரமாதத்தின் குணங்கள் அ:-

க. சத்தியம், உ. தியானம், ஈ. சமாதானம், ச. விதிப்படி நடத்தல், று. வைராக்கியம், கூ. திருடாமை, எ. பிரஹ்மசரியம், அ. நானேக்கு வேண்டுமென்று சேர்த்துவையாமை.

ஆநந்தம் அ:-

க. எப்போது மாலைமுதலிய விஷயங்களின் இலாபத்தால் அந்நந்த விஷயத்தின் இச்சை

† “सत्यं ध्यानं समाधानं चोद्यं वैराग्यमेव च ।
अस्तेयं ब्रह्मचर्यं च तथाऽसंग्रहमेव च ॥” என்பது
சநத்ஸ-ஜாதீயம் கூ-ம் அத்தியாயம்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சகந

நீங்குகின்றதோ, அப்போது மனது அந்தர்முகமாகின்றது. ஆகவே அம்மனதில் எந்த ஆத்ம சொரூபத்தின் ஆநந்தம் பிரதிபிம்பத்தினை யடைகின்றதோ, அது வீஷயாநந்த மெனப்படும்.

அல்லது, எப்போது விரும்பிய விஷயத்தின் அடை வுண்டாகின்றதோ, அப்போது இச்சைவடிவ சஞ்சலமான இராஜசவிருத்தியினது நிவிருத்தி யுண்டாகின்றது. கிடைத்த விஷயத்தின் ஞானவடிவ சாத்துவிகவிருத்தியினால் விஷய உபகிதசேதனத்தின் சொரூபவடிவ ஆநந்தத்தின் விளக்க முண்டாகின்றது. இந்த விருத்தி விஷயவடிவ நிமித்தத்தா லுண்டாகின்றது. ஆதலால் இந்தவிருத்தி வீஷயாநந்த மெனப்படுகின்றது.

அல்லது விரும்பியவிஷயத்தின் ஞானத்தால் இச்சையாகிய விருத்தி நீங்குகின்றது. அந்த இச்சையின் நிவிருத்திவடிவ நிமித்தத்தினாலேயே வேறு அந்தர்முகவிருத்தி யுண்டாகின்றது. அதனால் அந்தக்காண உபகித ஆநந்தத்தின் பான முண்டாகின்றது. இவ்வந்தர்முகவிருத்தி அல்லது அந்தவிருத்தியி லுண்டாகும் சொரூபாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் வீஷயாநந்த மெனப்படுகின்றது.

இஷ்டவிஷயமான சந்தனம் மாலைமுதலான ப தார்த்தங்கள் கிடைத்து, அவைகளையனுபவிக்கு ம்போது, இச்சைமறைதலாகிய நிமித்தத்தா லு ண்டாகும் அந்தர்முகமனோவிருத்தியில் பிரதிபி ம்பிக்கு மாநந்தம் விஷயாநந்தமாம்.

இதனையே பிரதிபிம்பாநந்த மென்றும் இலே சாநந்த மென்றும் கூறுவர். இதனால் பிரஹ்மா முதல் எனும்புபரியந்தமான சர்வஜீவர்களும் நிர் வாகஞ்செய்கின்றனர்.

உ. சுழுத்தியில் அனுபவிக்கும் சொப்பிரகாச ஆநந்தம் பிரஹ்மாநந்தம்.

ங. நித்திரையினின்றும் விழித்தபோது மயக் கமுடைய சுழுத்தியில் அனுபவித்த பிரஹ்மாநந் தத்தின் வாசனையாகச் சொற்பகாலம் அனுபவிக் கும் ஆநந்தம் வாசனாநந்தம்.

ச. பிரியமுள்ள வஸ்துக்கள் எல்லாவற்றினும் யானே அதிகப்பிரிய னென்று விவேகத்தாலறி ந்தகாலத் துண்டாகும் ஆநந்தம் ஆத்மாநந்தம்.

ரு. யோகசமாதிகள் பழகுங்கால் அதில் நிரா வரணமாகத் தோன்றும் ஆநந்தம் முக்கியநந் தம்.

கலை.]வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சகூரு

சு. உதாசீனமடைந்த போதுண்டாகும் ஆநந்தம் நிஜாநந்தம்.

எ. துவைதமாகிய பிரபஞ்சாதிகளை உபேக்ஷித்து, அத்வைதமான தன்னை விவேகத்தால் நாடுங்காலத்தி லுண்டாகும் ஆநந்தம் அத்துவிதாநந்தம்.

அ. மகாவாக்கியவிசாரஞானத்தினு லந்தக்கரணவிருத்தியில் பிரதிதியாகும் ஆநந்தம் வித்தியாநந்தம்.

சுட்தசக்திக்கிரகண ஏது அ:-

க. வியாகரணம். உ. உபமானம். கூ.கோசம் (நிகண்டு). ச. ஆப்தவாக்கியம். ரு. விருத்த(முதியோர்) வியவகாரம். சு. வாக்கியசேஷம். எ. விவரணம். அ. நிச்சயிக்கப்பட்ட பதத்தின் சந்நிதி (அண்மை).

*ருஅ. சமாதியினங்கந் அ:-

க. இயமம். உ. நியமம். கூ. ஆசனம். ச. பிராணாயாமம். ரு. பிரத்தியாகாரம். சு. தாடணை. எ. தியானம். அ. சவிகற்பசமாதி.

---

*ருஅ. சாண்டில்யதர்சனாதிபுபநிஷத்துக்கள்.

பாசம் அ:—

க. தயை. உ. சங்கை. ஈ. பயம். ச. வெட்கம்.
ரு. நிந்தை. கூ. குலம். எ. சீலம். அ. தனம்.

*ருக. பிரகிருதி அ:—

க. பிருதிவி. உ. ஜலம். ஈ. அக்கினி. ச. வாபு.
ரு. ஆகாசம்.

கூ. மனம்:—இங்கே மன மென்றதனால் சமஷ்டி
மனமாகிய அகங்காரம் கொள்ளப்படும்.

எ. புத்தி:—இங்கே புத்தி என்றதனால் சமஷ்டி
புத்தியாகிய மகத்தத்துவம் கொள்ளப்படும்.

அ. அகங்காரம்:—இங்கே அகங்கார மென்றத
னால் மகத்தத்துவத்திற்கு முன் சுத்த அகங்கார
த்திற்குக் காரணமாயுள்ள அஞ்ஞானமாகிய மூ
லப்பிரகிருதி கொள்ளப்படும்.

*கூ௦. பிரஹ்மசரியத்தினங்கம் அ:—

*ருக. சாரீரகோபநிஷத்து.

*கூ௦. கடோபநிஷத்து. நாரதபரிவிராஜகம்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். சகூஎ

†க. ஸ்திரீயின் தரிசனம். உ. பரிசனம். நு.
கேனி:-வினையாட்டு. ச. கீர்த்தனம். நு. குஹ்ய
பாஷணம்(இரகசியமாகப் பேசுதல்). கூ. சங்கற்
பம் :-சிந்தனம்(ஸ்மரணம்). எ. நிச்சயம். அ. கி
ரியாஜந்ரியசுகம் என்னும் அஷ்டமைதுனத்தி
னும் விபரீதம் அதாவது இவற்றின் இன்மை.

*கூக. புரி அ:-

க. ஞானேந்திரியபஞ்சகம். உ. கர்மேந்திரிய

†க. காதலாய்த் தைய லாரைக்
காணுத லவர்மெய் தீண்டல்
கோதுற வவரோ டாடல்
கூசிடா தவர்கீர்த் தித்த
நீதுறத் தனித்துப் பேசல்
சிந்தித்த னுணிதல் சேர
மாதொடு கூட லெட்டி
மைதுந மென்னும் வேதம்.

(க)

எண்வகை மைது நத்தை
யெண்ணிடா தொழித்த யோர்கி
கண்புடல் வினைகள் கோடி
கணத்தினிற் பறக்கு மென்னி
னண்புட னவரை நாடி
நலமிக வுபச ரித்தே
பண்பொடு போற்று வாரக்கூம்
பயன்றனைச் சொல்ல லாமே.

(உ)

*கூக. பைங்கலம்.

பஞ்சகம். ஈ. அந்தக்கரணசதுஷ்டயம். ச. பிரக்
ணத்திபஞ்சகம். ஐ. பூதபஞ்சகம். கூ. அவித்தை,
எ. காமம். அ. மூவிதகர்மம் அல்லது வாசனை.

மதம் அ:-

க. குலம். உ. சீலம். ஈ. தனம். ச. அழகு. ஐ.
யௌவனம். கூ. வித்தை. எ. தவம். அ. இராஜ்யம்.

மூர்த்திமதம் அ:-

க. பிருதிவிமதம்:- அஸ்திமாமிசமுதலிய பிரு
திவியினது தத்துவங்களி னபிமானம்.

உ. ஜலமதம்:- சக்கிலசுரோணிதமுதலிய ஜல
த்தினது தத்துவங்களி னபிமானம்.

ஈ. தேயுமதம்:- பசிமுதலிய தேயுவினது தத்
துவங்களின் மிகுதி.

ச. வாயுமதம்:- நடத்தல் ஓடுதல்முதலிய வாயு
வின் தத்துவங்களோடு கூடியதன்மை.

ஐ. ஆகாயமதம்:- காமக்குரோதமுதலிய ஆகா
யத்தின் தத்துவங்களோடு கூடியதன்மை.

கூ. சந்திரமதம்:- குளிர்ச்சியாகிய சந்திரனது
குணத்தோடு கூடியிருத்தல்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணம். சகக

எ. சூரியமதம்:—சந்தாப (குரோதாதிரூப) மா
கிய சூரியனது குணத்தோடு கூடியிருத்தல்.

அ. ஆத்மமதம்:—வித்தை தனம் குலமுதலிய
ஆத்மாவினது சம்பந்திகளி னபிமானம்.

ஒன்வதுவகைப்பதார்த்தங்கள்.

*கூஉ. சம்சாரம் கூ:—

க. ஞாதா. உ. ஞானம். ந. ஞேயம். ச. போ
க்தா. நு. போக்கியம். கூ. போகம். எ. கர்த்தா.
அ. கரணம். கூ. கிரியை.

தத்துவம் கூ:—ஓர்மகாத்மாவினது மதத்தில் ஒ
ப்பியிருக்கும் இலிங்கதேகத்தின் ஒன்பது தத்து
வங்கள்.

க. சரோத்திரம். உ. துவக்கு. ந. சகஷு. ச.
சிங்ஷுவை. நு. கிராணம். கூ. மனம். எ. புத்தி.
அ. சித்தம். கூ. அகங்காரம்.

---

*கூஉ. முத்கலம்.

பத்துவகைப்பதார்த்தங்கள்.

*கக. நாதம் க:-

க. சிணீயெனல், உ. சிஞ்சினீயெனல், க. க
ண்டாநாதம், ச. சங்கநாதம், ரு. தந்திரிநாதம், கூ.
தாலநாதம், எ. வேணுநாதம், அ. மிருதங்கநாத
ம், கூ. பேரீநாதம், க௦. மேகநாதம்.

சிங்காரமுதலிய ரசம் க:-

க. சிங்காரம். உ. வீரம். க. கருணை. ச. அற்
புதம். ரு. ஆசியம் (சிரிப்பு). கூ. பயங்கரம். எ.
வியற்சம்(அருவருப்பு). அ. இரௌத்திரம். கூ.
சாந்தம். க௦. பிரியபக்தி அல்லது ஞானம்.

*ககச. தோஷங்கள் க:-

க. திருட்டு, உ. வியபிசாரம், க. ஜீவஷம்சை,
இம்முன்றும் சரீரதோஷங்கள்.

*ககக. ஹம்ஸோபநிஷத்து.

*ககச. நிருஸிம்ஹதாபினீயஉயநிஷத்து. (விசார
சாகரம்-ககக பக்கம்-கரு.)

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்நாவர்ணம். ௫௦௧

க. பொய்மொழிதல், உ. பிறர்நிந்தை, நு. கடுஞ்சொல், ச. வீண்பேச்சு, இந்நான்கும் வாக்கின் தோஷங்கள்.

க. இச்சை, உ. சிந்தை, நு. புத்திமந்தத்தன்மை யென்னும் இம்மூன்றும் மனதின் தோஷங்கள்.

*௬௫. நாடியும் தேவதையும் க:-

க. இடை(சந்திரன்) இடது மூக்கிலுள்ள சந்திரநாடி; விஷ்ணு தேவதை.

உ. பிங்கலை (சூரியன்) வலதுமூக்கிலுள்ள சூரியநாடி; பிரமா தேவதை.

நு. சுழுமுனை (மத்திமை) நாசியின் மத்தியிலுள்ள நாடி; உருத்திரன் தேவதை.

ச. கார்தாரி (வலது நேத்திரம்) இந்திரன்.

௫. அத்திசிங்ஙவை(இடது நேத்திரம்)வருணன்.

---

*௬௫. பத்து என்பதனை தியானபிந்து, யோக சூட்ரமணி முதலியவற்றிற்காண்க. நாடிகள் ௧௪ என்றும் கூறுவர். அவற்றைச் சாண்டிலயதர்சனபாவஞ் சூத்திரப்பதிஷ்த்துக்களிற் காண்க.

கூ. பூஷை (வலது காது) ஈசுவரன்.

எ. யசஸ்விநி (இடதுகாது) பிரஹ்மா.

அ. குகு(குதம்) பிருதிவி.

கூ. அலம்புடை (கந்தஸ்தானம்) சூரியன்.

க௦. சங்கினி (நாபி) சந்திரன்.

பதினொருவகைப்பதார்த்தங்கள்.

*கூகூ. ஆநந்தம் கக:-

க. மநுஷ்யநந்தம். உ. மநுஷ்யகந்தர்வாநந்தம். ங. தேவகந்தர்வாநந்தம். ச. பிதிர்லோகாநந்தம். ஞ. ஆஜானஜதேவாநந்தம். கூ. கர்மதேவாநந்தம். எ. தேவாநந்தம். அ. இந்திராநந்தம். கூ. பிரகஸ்பதியாநந்தம். க௦. பிரஜாபதியாநந்தம். கக. பிரஹ்மாநந்தம்.

ஞானசாதனம் கக:-

†க. விவேகம். உ. வைராக்கியம். ங. சமாதி

*கூகூ. தைத்திரீயம்.

†க. பகுத்தறி விவேகத் தோடு

பகர்விரா கஞ்ச மாதி

தொகுத்திடு மாற னுப்தி

துயரொழி மூத்தி வேட்கை

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணனம். ௫௦௩

ஷட்சம்பத்தி ச. முமுகூஷாத்துவம். ௫. ஆசிரி
யர்வழிபாடு(விதிபூர்வகமாகக் குருவைச் சரண
மடைதல்). கூ. சிரவணம். எ. தத்துவஞானப்பி
யாசம். அ. மனனம். கூ. நிதித்தியாசனம். கூ.
மனோநாசம்:-இங்கே இரஜோதமோகுணங்களா
ல் சத்துவகுணம் திரஸ்கரிக்கப்படுதலாகிய மன
தின் ஸ்தூலத்தன்மை, மன மெனப்பட்டது. பி
ரஹ்மாப்பியாசத்தின் மிகுதிப்பாட்டால் இர
ஜோதமோகுணங்கள் திரஸ்கரிக்கப்பட்டுச்சத்வ
குணம் ஆவிர்ப்பவித்தல் மனோநாசமாம். கக. வா
சனாகூஷயம்.

பகுப்புள வாசாற் சார்தல்
பகர்வது கேட்டல் ஞான
மிகுத்திடப் பழக லத்தை
விசதமாச் சிந்தை செய்தல். (க)

நிதித்தியா சநம நத்தி
னிகழ்சத் துவவி ருத்தி
கதித்திடா தடங்க லென்னுங்
கனமனோ நாச முள்ளிற்
பதித்துள சம்ஸ்கா ரங்கள்
பற்றிடா தொழித்த லென்று
விதித்திடு மிவைகள் ஞான
மேவுசா தநங்க ளாகும். (உ)

பன்னிரண்டுவகைப்பதார்த்தங்கள்.

அநாத்மாவின் தர்மம் கட:-

க. அநித்தியம். உ. விநாசி. ஈ. அசுத்தம். ச. நாநா. டு. க்ஷேத்திரம். கூ. ஆசிரிதம். எ. விகாரி. அ. பரப்பிரகாசியம் :- (மற்றொன்றால் பிரகாசிக்கப்படுவது). கூ. ஏதுவுடையது. க௦. வியாபியம்:-பரிச்சின்னம் (தேசகாலவஸ்துவினாலாகிய பரிச்சேத முடையது). கக. சங்க(சம்பந்த)முடையது. கஉ. ஆவிருதம்(மறைப்புள்ளது).

ஆத்மாவின் தர்மம் கட:-

க. நித்தியம்:-உற்பத்திராச மில்லாதது.

உ. அவ்லியயம்:-சூறைதலும் நிறைதலும் மில்லாதது.

ஈ. சுத்தம்:-மாயை அவித்தையாகிய மல மில்லாதது.

ச. ஏகம்:-சஜாதீயபேத மில்லாதது.

டு. க்ஷேத்திரஞ்ஞன்:-சரீரமாகிய க்ஷேத்திரத்தினை அறிபவன்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணம். ௫௦௫

கூ. ஆசிரயம்:-அதிஷ்டானம்.

எ. அலிகாரி.

அ. சோப்பிரகாசம்:-தனது பிரகாசத்தில் அந்நியப்பிரகாசங்களின் அபேகை யில்லாததாய் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிப்பது.

கூ. ஏது:-வலைக்குக் காரணமாகிய சிலந்தியை ப்போலவும், நகத்திற்குக் காரணமாகிய புருஷனைப்போலவும் ஜகத்திற்கு அபின்ன நிமித்த [விவர்த்த] உபாதானகாரணமாம்.

க௦. வியாபகம்:-அபரிச்சின்ன(பரிபூரண)ம்.

கக. சங்கமில்லாதது:- சஜாதீயவிஜாதீயசுகத சம்பந்த மில்லாதது.

கஉ. அநாவிருதம்:-எவ்விதத்தாலும் மறைப்பில்லாதது.

*பிரஹ்மணனது விரதம் கஉ:-

க. ஞானம். உ. சத்தியம். ஈ. சமம். ச. தமம்.

௫. சுருதம்:-சாஸ்திராப்பியாசம். கூ. மாச்சரிய

* ज्ञानं च सत्यं च दमः श्रुतं च अमात्सर्यं हीस्तिति-
क्षाऽनसूय । यज्ञश्च दानं च धृतिः शमश्च महाव्रता द्वा-
दश ब्राह्मणस्ये ॥ ஸநத்ஸஜாதீயம் அத்யாயம்-கூ-
ச-கக.

மின்மை:--அந்நியரது மேன்மையைச் சகியாமை யாகிய மச்சரமில்லா திருத்தல். எ. நாணம். அ. திதிசைஷ. கூ. அஞ்ஞையயில்லாமை :--குணத்தில் தோஷத்தை ஆரோபித்தலாகிய அஞ்ஞையயில்லா திருத்தல். க௦. யஞ்ஞம். கக. தானம். கஉ. தைரி யம்:--காமக்குரோதங்களின் வேகத்தைத் தடுத்த ல்.

மகத்துவ(பெருமை)ஏதுவாகிய தர்மம் கஉ: -

க. செல்வம். உ. அபிஜனம்:--குடும்பம். ஈ. அ ழகு. ச. தவம். னு. சுருதம்:-- சாஸ்திராப்பியாச ம். கூ. ஓஜசு:--இந்நிரியங்களின்தேஜசு. எ. தேஜ சு. அ. பிரபாவம். கூ. பலம். க௦. பெளருஷம். கக. புத்தி. கஉ. யோகம்.

பதின்மூன்றுவகைப்பதார்த்தங்கள்.

பாகவததர்மம் கஈ:--பகவத்புக்தர்களது தர்ம ம்.

க. சகாமகர்மபலத்தின் விபரீததரிசனம்.

உ. திரவியம் கிரகம் புத்திரன்முதலியவற்றை த் துக்க மென்றும், சல மென்றும் அறிதல்.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௫௦௭

௩. பரலோகம் நிலையில்லாதது என்று அறித
ல்.

௪. சத்தப்பிரஹ்மத்திலும் பரப்பிரஹ்மத்திலு
ம் சூசல (சாமர்த்திய) முள்ள குருவைநோக்கிச்
செல்லல்.

௫. குருவினிடத்தில் ஈசுவரபுத்தியும் நிஷ்கப
டசேவையும்.

௬. பரமேசுவரனிடத்தில் சகல கர்மங்களையும்
சமர்ப்பித்தல்.

௭. பக்திவைராக்கியத்தோடுகூடிய சொரூபா
நுபவம்.

௮. சாதுசங்கம்.

௯. செளசம், தவம், திதிசுஷ்ட, மௌனம், சு
வாத்தியாயம், ஆர்ஜவம்(நேர்மை), பிரஹ்மசரி
யம், அஹிம்ஸை, துவந்துவசமத்துவம் (சீதோ
ஷ்ண முதலிய இருமைத்தர்மங்களைச் சகிக்கும்
சுபாவம்).

௧௦. எங்கும் ஆத்மவடிவமாக ஈசுவரனைத்தரிசி
த்தல்.

கக. கைவல்லியம்(தனிமையா யிருத்தல்), அநி
கேதத்துவம்(வீடுகட்டாதிருத்தல்), ஏகாந்தப(த
னியிடம்), கந்தைவஸ்திரம், சந்தோஷம்

கஉ.. சருவபூதங்களிலும் ஆத்மாவின் ஐசுவரி
ய முடைமையைத் தரிசித்தல், பகவத்வடிவமாகி
ய ஆத்மாவில் சகல பூதங்களையும் தரிசித்தல்.

கங. ஜன்மம் கர்மம் வருணம் ஆசிரமமுதலிய
வற்றால் தேகத்தில் நிரபிமானமும், தான்பிற ரெ
ன்னும் புத்தி யில்லாமையும்.

பதினான்குவகைப்பதார்த்தங்கள்.

திரிபுடி கச:-

ஞானேந்திரியங்களின் திரிபுடி.

இந்திரியம்.	தேவதை.	விஷயம்.
அத்தியாத்மம்.	அதிதேய்வம்.	அதிபூதம்.
க. சுரோத்திரம்.	திக்கு.	சத்தம்.
உ. துவக்கு.	வாயு.	பரிசம்.
ங. சக்ஷு.	சூரியன்.	உருவம்.
ச. சிங்ஙுவை.	வருணன்.	இரசம்.
ரு. கிராணம்.	அசுவினிகுமாரர்.	கந்தம்.

கலை.] வேதாந்தப்பதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௫௦௯

கர்மேந்திரியங்களின் திரிபுடி.

சு. வாக்கு.	அக்கினி.	வசனம்(கிரியை).
எ. பாணி.	இந்திரன்.	ஏற்றலிடுதல்.
அ. பாதம்.	வாமனர்.	நடக்கல்.
கூ. உபஸ்தம்.	பிரஜாபதி.	இரதிபோகம்.
கௌ. குதம்.	இயமன்.	மலத்தியாகம்.

அந்தக்கரணம் நான்கன் திரிபுடி.

கக. மனம்.	சந்திரன்.	சங்கற்பவிகற்பம்.
கஉ. புத்தி.	பிரஹ்மா.	நிச்சயம்.
கங. சித்தம்.	வாகுதேவன்.	சிந்தித்தல்.
கச. அகங்காரம்.	உருத்திரன்.	அகந்தை.

பதினைந்துவகைப்பதார்த்தங்கள்.

மாயையின் பெயர் கரு:-

க. மாயை. உ. அவித்தை. ங. பிரகிருதி. ச. சக்தி. டு. சத்யை. சு. மூலை. ஏ. தூலை. அ. யோனி. கூ. அவ்வியக்தம். கௌ. அவ்வியாகிருதம். கக. அஜை. கஉ. அஞ்ஞானம். கங. தமசு. கச. துச்சை. கரு. அநிர்வசனீயை.

பதினாவகைப்பதார்த்தங்கள்.

*கசு எ. அவஸ்தையும் அவஸ்தாபிமானியும்கசு:-

க. ஜாக்கிரஜாக்கிரம். விசுவவிசுவன். உ. ஜாக்
நிரசொப்பனம். விசுவதைஜஸன். ட. ஜாக்கிரச
முத்தி. விசுவப்பிராஞ்ஞன். ச. ஜாக்கிரதூரியம்.
விசுவதூரியன். ரு. சொப்பனஜாக்கிரம். தைஜஸ
விசுவன். சு. சொப்பன சொப்பனம். தைஜஸதை
ஜஸன். எ. சொப்பனசுமுத்தி. தைஜஸப்பிராஞ்
ஞன். அ. சொப்பனதூரியம். தைஜஸதூரியன்.
கூ. சுமுத்திஜாக்கிரம். பிராஞ்ஞவிசுவன். க௦. சுமு
த்தி சொப்பனம். பிராஞ்ஞதைஜஸன். கக. சுமு
த்தி சுமுத்தி. பிராஞ்ஞபிராஞ்ஞன். கஉ. சுமுத்
தி தூரியம். பிராஞ்ஞதூரியன். கங. தூரியஜாக்கி
ரம். தூரியவிசுவன். கசு. தூரியசொப்பனம். தூரி
யதைஜஸன். கரு. தூரியசுமுத்தி. தூரியப்பிராஞ்
ஞன். கசு. தூரியதூரியம். தூரியதூரியன்.

*கசு அ. கலை கசு:-

*கசு எ. பரமஹம்ஸபரிவிராஜகோபநிஷதம்.

*கசு அ. பிரசினோபநிஷத்து.

கலை.] வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம். ௫௧௧

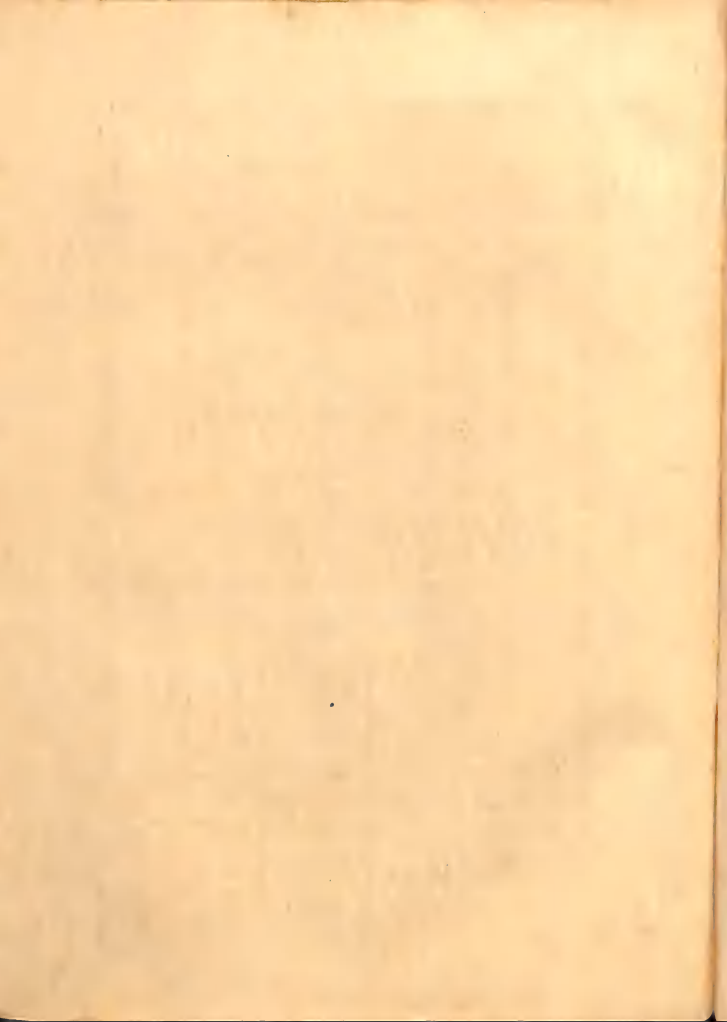
†க. இரணியகருப்பம். உ. சிரத்தை. ஈ. ஆகா
சம். ச. வாயு. ௫. தேயு. கூ. ஜலம். எ. பிருதிவி.
அ. தசேந்திரியம். கூ. மனம். க௦. அந்நம். கக.
பலம். கஉ. தவம். கங். மந்திரம். கசு. கர்மம். கரு.
உலகம். கசு. பெயர்.

†க. இரணிய கருப்பத் தோடிங்
கியல்சிரத் தைவிண்கா நீநீர்
தரணியிந் தியம நோந்நந்
தருவலி மந்தி ரங்கண்
முரணிலாத் தவசு கன்ம
மொழிந்திடு முலகம் பேரே
திரமிலிவ் வீரெட் டான்மா
செறிந்திடாக் கலைக ளாகும். (க)

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம் பதினாறுங்கலை
வேதாந்தபதார்த்தசம்ஞாவர்ணநம் என்பது
முடிந்தது.

சுந்தர குரவன் றன்பாற் றுகனிலா விவ்வி சார
சந்திரோதயமா நூலுட் டரித்தவர் ஞானப் பேற்றாற்
பந்தம தொழிந்து மெய்ம்மைப் பரஞ்சோதி வடிவ மாய
வந்தமி லின்ப மெய்தி யழிவிலா திருப்ப ரென்றும்.

ஸ்ரீ விசாரசந்திரோதயம்.
முடிந்தது.

॥ ஐ ॥

தஞ்சை பிரஷ்மலிஷ்டபண்டித ஸ்ரீ வெ. குப்புஸ்வாமி ராஜா

என்னும் பூர்வாகிரமநாமம் பூண்டிருந்த

ஸ்ரீ வி. பிரஷ்மாநந்தஸ்வாமிகளால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு,

ஸ்ரீ சங்கரவிலாசசாரதாமந்திரத்தில்

விற்பனைக்கு தயாராகவிருக்கும் புத்தகங்கள்.

ஸ்ரீபஞ்சதசி(பஞ்சதச ப்பிரகரணம்)	10— 0—0	ஹடயோகப்பிரதிபிகை (யோகநூல்)	2— 0—0
வாலியூம் 1 & 2.	4— 0—0	ஸ்ரீவிசாரசந்திரோதயம் (வேதாந்தநூல்)	1— 8—0
ஸ்ரீவிருத்திப்பிரபாகரம்	...	ஸ்ரீசிவஞானபோதம், தத்துவப்பிரகாசிகை	1— 8—0
ஸ்ரீவிருத்திரத்தாவலி (வேதாந்தநூல்)	...	உரையுடன்	
ஸ்ரீவிசாரசாகரம்	3— 4—0		

ஸ்ரீபாலபோதம் ...	1— 8—0	ஸ்ரீபகவத்கீதை, கர்ம கீதை, ஸப்தசுலோகி	1— 4—0
ஸ்ரீநாரதபக்திருத்திரம்	1— 8—0	கீதை-கித்தான்பைண்டு	
ஸ்ரீநந்திகேசவரகாசிகை	0— 4—0	ஸ்ரீசிவபஞ்சாக்ஷரவிள க்கம், ஸ்ரீராமமந்தி ரார்த்தம், ஸ்ரீகணேச ஷோடசநாமஸ்தவம்	0— 4—0
ஸ்ரீஞானவாசிஷ்ட வச னம் (வைராக்கியப் பிரகரணம்).	1— 4—0	ஸ்ரீஜகத்க்ருஷ்ணசங்க ராசாரியர் சரித்திரம் செய்யுள்.	0— 3—0
ஸ்ரீசிவயோகப்பிரதீபிகை	0—10—0	ஷே ஷே வசனம். ...	0— 2—0
ஸ்ரீசுருதிஷ்ட்விங்கசங் கிரகம்	... 0— 8—0	ஸ்ரீபிரஹ்மவிதாசீர்வாத பத்தி	0— 2—0
கைவல்யோபநிடதம், அயிர்த்தபிர்தூபநிட தம், சுகரகசியோபநி டதம், ஸ்கந்தோபநிட தம், செய்யுள்.	0— 5—0	தருக்ககௌமுதி-நியாய பதார்த்தம் பதினாடன் தத்துவமஸிமகாவாக்கிய வுபதேசம் (உபநிஷத்)	0— 3—0

விற்பனைக்கு சயாராகவிருக்கும் புத்தகங்கள்.

ந

நாநாஜீவ்வாதக்கட்டளை	...	0—4—0	ஸ்ரீதேவிசீதை ... 0—12—0
2-ம் பதிப்பு	...	0—3—0	ஸ்ரீஜகத்குருசங்கராசாரி
ஷே செய்யுள்	...	0—6—0	யர்படம் (பெரிது) ... 0—2—0
விவேகசுந்தாமணி (வேதா	...	0—8—0	ஷே (சிறிது) ... 0—1—0
ந்தபரிச்சேதம்)	...	0—8—0	ஸ்ரீபிரஹ்மாநந்தஸ்வாமி
அபரோக்ஷாநுபூதி(வேதா	...	0—8—0	கள் படம் ... 0—4—0
ந்தம்)	...	0—8—0	ஸ்ரீஅநுமார்சீதாதேவிக்கு
ஆத்மபோதமும், தத்து	...	0—8—0	கணையாளி கொடுத்தபடம்— 1—0
வபோதமும்	...	0—8—0	ஸ்ரீசங்கரவித்யாரண்யா
ஸ்ரீபஞ்சீகரணமுதலியன	...	0—8—0	ஷ்டோத்தரசத நாமம்
27-புத்தகங்கள் சேர்ந்தது	...	0—8—0	ஶ்ரீரத்தம், நாகரம்,
உத்தரகீதை	...	0—8—0	தமிழ், தனித்தனி.
ஸ்ரீராமகீதை	...	0—8—0	ஸ்ரீகுர்வஷ்டோத்தர
ஸ்ரீகுழகீதை, காலிகோ	...	0—8—0	சதநாமாவலி, நாகரம்,
பைண்டு	...	0—8—0	ஶ்ரீரத்தம், தமிழ், சேர்ந்
ஸ்ரீகுருகீதை-ராப்பர்	...	0—8—0	தது.

ஸ்ரீசங்கரவிஸாசாரமுதாமந்திரத்தில்

சு

ஸ்ரீசங்கரநீலகண்டாசாரியசம்வாதம்	} 0—6—0
ஸ்ரீபிரஹ்மநாமாவலி, இசய்யுள்	} 0—2—0
ஸ்ரீபிரஹ்மநாமாவலி, நாகரம், கார்டு	... 0—0—6
கீதாசாரத்தாலாட்டு	... 0—0—6
ஸ்ரீநாராயணஸ்தோத்திரம்	... 0—0—6
கார்டு, நாகரம்	... 0—0—6
ஸ்ரீநாமராமாயணமும், நாராயணஸ்தோத்திரமும், தமிழ்.	} 0—1—0
ஸ்ரீஇராமாயணஞ்ஞானிகை நாகரி, தமிழ், தனித்தனி.	} 0—1—0

ஸ்ரீகரையத்ரீராமாயணம், நாகரம் } 0—1—0

பிறர் பதிப்பு.

ஸ்ரீகணேசர்முதலிய அஷ்டோத்தரம்	21—0—4—0
அடங்கியது, தமிழ்.	...
இராஜவிநாயகர்குமரி	... 0—1—0
அத்வைதவுண்மை	... 0—4—0
அத்வைதவிளக்கம்	... 0—12—0
வேதாந்தஞ்ஞாமணி	} ... 1—8—0
உரையுடன் வேதாந்தமனை	} ... 0—12—0
சின்தாமணி	... 0—2—0
ஞானியிபோதம்	...

விற்பனைக்கு தயாராகவிற்கும் புத்தகங்கள்.

௫

மெஞ்ஞானபோதம் ...	0—12—0	விசுதிமாஹாத்ரியம் ...	0—1—0
பிரஹ்மமும் அதன்வியக்		விசுதி ருத்ராக்கிரமகாத்	
தாவஸுதையும் ...	0—1—0	மியம் ...	0—4—0
சர்வஞானேத்திரம் ...	0—3—0	புட்பவிதியும் பலனும் ...	0—3—0
வேதசாரசமுத்தரணம்	0—4—0	சிவபூஜைத்திரட்டு	0—3—0
சங்கரதுவேஷி வாய்ப்		சிவமஹிம்ந ஸ்தோத்திரம்	0—2—0
பூட்டு	0—4—0	சிவபுராணமென்னும் சைவ	
நான்குமகாவாக்கியார்த்		புராணம் ...	3—0—0
தம்	0—2—0	திருவினாயாடற்புராணம்	2—0—0
மகாவாக்கியரகசியம்	0—8—0	ஷே ஷே சாரவெண்பா	0—2—0
ஸ்ரீதக்ஷிணமூர்த்தியஷ்ட	} 0—2—0	குதசங்கிதை	0—2—0
டகம்(கிரந்தம்-தமிழ்)		சர்வஞானேத்திரம்	0—2—0
தலயாத் திரை பொதுவிதி	0—8—0	அருணாஜல புராணம்	1—4—0
கங்காயாத்ராதிபிகை ...	1—8—0	திருக்காளத்தி ஷே	0—8—0
ஸ்ரீஜகந்நாத-ஹரித்வார	0—2—0	அரிச்சந்திர ஷே	2—4—0

புரீசங்கரவிலாசசாரதாமந்திரத்தில்

௬

திருவிசைப்பா, திருப்பல்லாண்டி, பெரிய புராணம்	0—12—0	தேவாரத்திரட்டு(அற்புத)	0—4—0
திருவேங்கைகோவை ...	2—8—0	வைசியகுலவிளக்கம் ...	0—4—0
கந்தரநாகுதி உரையுடன்	0—6—0	சைவசித்தாந்தவரலாறு	0—6—0
கந்தப்புராணசாரசங்கிரகம்	0—1—0	வேளாளஞ்ஞாமணி ...	0—4—0
துலாக்காவேரி மஹாத்மியம்	... 0—8—0	புலால் மறுப்பு ...	0—4—0
சிவரத்திரி ஷே	... 0—6—0	மகாபாரதம் (ஆதி-சபா பருவங்கள்)	... 1—0—0
சமீவனேக்ஷத்திர ஷே...	0—8—0	ஆந்தராமாயணம் ...	5—0—0
சிதம்பர ஷே (கிரந்தம்)	0—8—0	பாலராமாயணம்	... 0—6—0
பிரானேதர்மங்கள் ...	0—4—0	(கிரந்தம்-தமிழ்)	... 0—6—0
நித்யாநுசந்தானம் ...	1—8—0	ஐக்தலீலாமிருதம்வசனம்	3—4—0
மதுமுறைகண்டவாசகம்	0—4—0	பட்டினத்தார் பிரபந்தம்	1—4—0
தேவாரத்திரட்டு(கண்ணுசாமி பிள்ளையால்)பெரியது	0—6—0	ஷே வீருத்தியுரை ...	3—0—0
ஷே சிறியது ...	0—2—0	குமாரதேவர்சாஸ்திரக் கோவை	0—12—0
		அவதூதசம்வாதம் ...	0—4—0

விற்பனைக்கு தயாராகவிலிருக்கும் புத்தகங்கள்.

௭

பிரபுலிங்கலீலை-செய்யுள்	1— 0—0	தருக்காமிருதம்	... 0— 8—0
சூசேலோபாக்யானம்(மூலம்)	...	பாத்துணரிவைராக்கிய	
உரையுடன்	... 3— 0—0	சதகம்	... 0— 4—0
நாலடியார் (இங்கிலீஷ்	...	தலாட்டுபிரபந்தம்	... 0— 6—0
-தமிழ்)	... 2— 0—0	திருப்புகழ்	... 0— 6—0
நைடதம் (மூலம்)	... 1— 0—0	மூல்கிருஷ்ணன்செய்திருப்	
பெருந்திரட்டுகுறுந்தி	...	புகழ்	... 0— 1—0
ரட்டு	... 3— 0—0	மதுரைமீனாக்கிப்பள்ளை	
அணியிலக்கணம்	... 0— 4—0	தமிழ்	... 0— 4—0
யாப்பிலக்கணம்	... 0— 3—0	அகோராரந்தாதி	... 0— 1—0
கல்லாடம் (மூலம்-உரை)	3— 4—0	பதிற்றுப்பத்தந்தாதி	... 0— 2—0
தொல்காப்பிய பாயிர	...	அழகண்சித்தர்பாடல்	0— 1—0
விருத்தியுரை	... 2— 0—0	கட்டளைக்கொத்து	... 0— 1—0
புலவசாற்றுப்படை	... 0— 4—0	நான்மணிமாலை	... 0— 1—0
பாட்டியல்கொத்து	... 0— 8—0	கன்றுங்கனியுதவும்	... 0— 6—0

ஸ்ரீசங்கரவிலாசாரதாமந்திரத்தில்

அ

கும்மாங்கதசரித்திரம் ... 0— 6—0	ஸம்ஸ்கிருத எழுத்துப் படம்.	} 0— 0—6
முதலாவது கரிகாலன் } 0—12—0	நாவல்.	
ஆராய்ச்சி		
சிவேந்திரபாகசாஸ்திரம் 2— 0—0	அநவத்யா	... 0— 0—6
ஜோதிட பாலகிஷை ... 0— 6—0	தினோத்தமா	... 0— 0—6
ஜோதிட பிரபஞ்சேசகரம் 0—12—0	பிருந்தை	... 0— 0—6
வெக்கிரகபலன் ... 0— 2—0	விசுவநாதியம்	... 0— 1—0
வெக்கிரகஞ்சுமதுரிவநாடி 0—12—0	நீதிக்கதை	... 0— 1—0
காட்வர்ட் ஹோ! } 0— 2—0	தங்கக்கிளி	... 0—10—0
(Godward Ho!)	சுந்தரராஜா	... 0—12—0
நிலைக்கடலைபருப்புவிலை	பஞ்சாயித்து நாடகம்	... 0— 6—0
விவரம் ... 0— 8—0	மதிமுகி (1-பாகம்)	... 0— 4—0
மெஞ்ஞானக்கும்மி ... 0— 4—0	மதிமுகி (2-பாகம்)	... 0— 4—0
ஸம்ஸ்கிருதபாலபோதம் 0— 5—0		

